

لمجارت بن أسد المحاسبي

الوصايا

أو

النصائح الدينية ، والنفحات القدسية
لنفع جميع البرية

تحقيق وتعليق وتقديم

عبد القادر أحمد عطا

حق الطبع محفوظ

يطلب من

مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده

ميدان الازهر - ت ٩٠٦٥٨

الحارث بن أسد المحاسبى

الوصايا

أو

النصائح الدينية ، والنفحات القدسية
لنفع جميع البرية

تحقيق وتعليق وتقديم

عبد القادر أحمد عطا

حق الطبع محفوظ

يطلب من

مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده
عميدان الأزهر - ت ٩٠٦٥٨٠

بسم الله الرحمن الرحيم

أحمدك يارب . بما حدث به نفسك ، فقد خشعت لك الأصوات ،
وخمدت الجوارح ، وسكن اضطراب الروح .

سيحانك ، أنت كما أثبتت على نفسك ۱۱ لا إله إلا أنت . .

وأصلي وأسلم على إمام أهل الهدى ، وسيد أولى العزم ، سيدنا محمد النبي
الأمي ، نورك الساري في الكون كله ، وعلى آله الطاهرين ، وصحبه ووارثيه
نجوم الهداية وأعلام الطريق ، صلاة وسلاماً دائماً . عدد كمال الله . وكما
يليق بكماله .

وأستلهمك الصواب ، في خطرات النفس ، وهمسات القلب ، وسبحات
الروح ، ليسكون هذا العمل . خالصاً لوجهك ، وابتغاء مسرتك .

عبد القادر أحمد عطا

إهداء

إلى إخواني : أبناء الطريقة الشبراوية .
إلى كل من في قلبه ذرة من الإيمان بالله .
إلى الحيارى في سلوكهم إلى الله .
إلى ناشئة المسلمين وشيوخهم وعلمائهم :
إلى أبي وأمي .
إلى زوجتي وأولادي .
أهدي هذا الكتاب .

عبد القادر عطا

التقديم

هذا الكتاب وهذا الإمام الخبير :

هو كتاب « النصائح الدينية والنفحات القدسية » للإمام الزاهد الورع
« الحارث بن أسد بن معقل الهمداني أبو الأسد المصري » المعروف
« بالمحاسبي » .

وقد اخترنا له اسم « الوصايا » تمشياً مع روح العصر ، وإبرازاً له ، وتميزاً
عن كتب الأسجاع المنبرية القديمة والنصائح الجافة التي ملها العباد ، ونفرت
منها البلاد .

فالكتاب — بحق — ليس من كتب النصائح ، ولا من كلام المنابر القديمة ،
ولا من إنتاج حلقات الوعظ التي يلقي الواعظ فيها مواعظه بلسانه فلا يتجاوز
آذان السامعين .

هذا الكتاب يعتبر — مع كتب المحاسبي كلها — من كتب التحليل النفس
الأصيلة في الفن ، العميقة في البحث ، الدقيقة في تتبع خبايا النفس التي تخفى
على صاحبها ، كما تخفى على كثير من أهل الفراسة من علماء العصر الحديث .

هذا الكتاب — مع كتب المحاسبي — فتح جديد في آفاق علم النفس
الإسلامي لدى زهاد القرن الثالث الهجري ، وكان أستاذ هذا الفتح بحق هو
الأستاذ المحاسبي ، زهرة العلماء ، وغر الزهاد ، وإمام طريق أهل الله ، الذي
جرّد شعائر الطريق من كل ما جر عليها الوبال بعد هذا العصر . ولم يكن الوعي
العلمي في القرن الماضي مستعداً لأن يقرر للتراث الاسلامي السبق في

مباين العلم الحديث ، حتى نهنا إلى ذلك الفضل العظيم . كثير من المستشرقين ، ومن بينهم د نولدكه ، الذى شهد لأستاذنا المحاسبي بأنه إمام التحليل النفسى بين علماء الاسلام وغيرهم .

والذوق الأدبى الذى يشع من بين ثنايا هذا الكتاب نابع من طبيعة المحاسبي وفطرته فقد عاش فى صغره حياة أبناء الموسرين من العرب بكل ما فيها من المباهج والذوق الجميل ، والاحساس الرفيع بين أترابه ومعارفه .

وإذا اجتمع للزاهد خبرة عميقة بخفايا النفوس ، وذوق أدبى رفيع ، ومعرفة بما يجتذب إليه الأسماع مع القلوب من وسائل ، وصدق فى السلوك ، ورجاحة فى العقل ، وغزارة فى العلم وصفاء فى الروح ، كان واحد عصره ، وفرد زمانه ، بلا نزاع . وكانت كتبه جديرة بالبحث والدرس والتفهم . وهذه الأمور كلها تبلورت فى شخصية المحاسبي الفذة بين شخصيات الزهاد العلماء فى الاسلام .

روى أبو نعيم . عن طريق جعفر الخواص . أن الجنيد قال : كان المحاسبي يخرجنى من عزلى إلى الطريق حتى ينتهى إلى مكان كان يجلس فيه بحيث لا يرانا أحد ثم يقول : سلى . فأقول ما عندى سؤال ، فيقول : سلى عما يقع فى نفسك . فتثال على السؤالات فأسأله عنها ، فيجيبني عليها للوقت . ثم يمشى إلى منزله فيعملها كتباً .

وتلك سمة من سمات الرجل العظيم فى مواهبه الفذة فى علم النفس التجريبي ، فهو يضع النماذج البشرية أمامه ، ويستنزف ما يدور بأخلاقها من

سؤالات هي في حاجة إلى جواب ، وصاحب هذا المنهج لا يكتفى بالاجابة عما يوجه إليه من مسائل ، وإنما يسهب ويختصر ، ويلين ويقسو ، ويبالغ في تحريك مواطن الاحساس أو لا يبالغ ، كما يبالغ في الدقة والحق والاستقصاء أو لا يبالغ . كل ذلك تبعاً لحركات النفوس في توجيه السؤالات ، أو تشبثها بمشكوك في صحته من مسائل العلم فهو . عارف بالنفس لأنه عارف بالله .

وليس معنى هذا أن كتبه كانت خلاصة تجارب أجراها الإمام المحاسبي على الإمام الجنيد فحسب ، ولأن كتابنا هذا هو خلاصة تجاربه مع الجنيد وحده بل إن المحاسبي قد بالغ في استقصاء النفس الانسانية في عصره ، ودرس ميولها وخباياها ودساتئها من طبقة المريدين إلى طبقة كبار العارفين ، وبث كل تلك التجارب في كتبه . وكتابنا هذا شاهد من شواهد صحة تلك الدعوى .

١ — حينما يتحدث عن التكاثر في الأموال ، فإنه يصف النفوس الصغيرة التي تستعين بنعم الله على مكاره الله ، ويصف النفوس الكبيرة التي تستكثر من المال لأعمال البر والتعفف ، ويصف نفوس العلماء الذين يكثرون الجدل حول جواز اقتناء المال الحلال ، وعدم كراهيته ، ثم يبحث في أثناء ذلك مدى استجابة النفوس للورع في الحلال ، ومدى عدم استجابتها . وهو يرى المدى البعيد الذي أصاب النفوس من التشبث بالتكاثر في الأموال ، ومدى تفاعل المال مع النفس البشرية . فهو له الأمر ويستعمل عبارات التخويف والترهيب من أمثال : ويحك ... أيها المفتون ... أيها المغرور ... ولا يغفل المحاسبي عنصر المشاركة ، الذي يخفف من وقع الترهيب والنقد على النفوس ، فيقول : إخواني ... هذا أمر لا يستطيعه مثلي ... وهو منهج مقرر في النقد الأدبي يرجح أديباً على أديب ، ويزيد من فاعليه واعظ على واعظ .

٢ — وحينما يتحدث عن العلم وآفاته ، ينقد النفوس الصغيرة والكبيرة ، من طلاب العلم إلى المتصدرين للارشاد ، لا يحامل ولا يدارى ، ولا يدهن علماء عصره . وكيف يدهن هذا الرجل العظيم غيره ؟ . لقد علم الرجل علما ، وعمل به فى خاصة نفسه ، ثم بعد ذلك طالب به غيره .

علم أن الدنيا تجانب خمسة أشياء . أنها منتنة ومشغلة للقلوب ، وأنها تنقص غذا من درجات من ركن إليها ، فلا يكون له من الدرجات كمن زهد فيها ، وأن تركها قربة وعلو عند الله ، ولطول الحبس يوم القيامة بها ، وطول الوقوف والسؤال عن شكر النعم فيها .

وأخيرا . وهو منهج العارفين من كبار العلماء . أن أعظم ما ترفض الدنيا من أجله هو موافقة الرب فى محبته ، فيصغر الإنسان ما صغر الله ، ويقل ما قل الله ، ويرفض ما أحب الله رفضه حتى تصح أحكامه ، وتصدق نظراته فى مسائل العلم .

هذا علم الرجل فى مسألة المال . فهل عمل به فى خاصة نفسه ؟ تروى المراجع أن أباه كان ذا مال كثير ، وأنه مات والحارث يومئذ محتاج إلى دائق ، ولكنه أبى أن يأخذ من مال أبيه شيئا وقال : ليس فى اختلاف الملة توارث . وكان أبوه واقفيا ولذلك كانت وصاياه حقا من قلب آمن بالحق وعمل به ، لا سيما فى أمور المال التى زلت فيها أقدام كثير من كبار العلماء .

٣ — كان الرجل عالما ، وكان يعلم سطوة العلم ومداهما على العلماء ، وكانت هواهبه تؤهله للتصدر والتعظيم والتبجيل ، وكان خيرا بأخلاق العلماء حينما يتعرضون لنقد النقاد ، أوجينما يخرج عن رأيهم صحابتهم . وقد أوضح ذلك فى حديثه عن آفات العلم فى هذا الكتاب ، فهل جنح المحاسبي عما رسمه للناس من طريق ؟

روى ابن حجر العسقلاني عن أبي القاسم النصر اباذى . أن المحاسبي تكلم في شيء من الكلام فحجّره الإمام أحمد بن حنبل . فاخفى ، فلما مات لم يصل عليه إلا أربعة نفر .

وفي هذا الحادث دلالة على طول مدة اختفائه ، فلو مات وهو حديث عهد بالاختفاء لاجتمع إليه أصحابه ومريدوه ، أما أن يموت المحاسبي ولا يصل عليه إلا أربعة نفر . فلا شك حينئذ في طول مدة اختفائه وإبعاده للناس من حوله ، ليجنب نفسه آفة من آفات العلم ، حين يختلف كبيران في الرأي ، فيلجأ المعارض عليه إلى جمع عصابة من حوله تسفه رأي مخالفه ، وتفر الناس عنه . ولم يرو عنه في كتبه أنه رد على ابن حنبل أو انتقص من قدره ، ولكنه عرض كثيراً بحج العلماء لاجتماع الناس حولهم وتعديل مذهبهم ، وجهم للشأن ، وربما كان ذلك هو السبب في كراهية أبي زرعة وغيره لهذا الرجل العظيم حيث قال عن كتبه : إنها كتب ضلالات وبدع . وليس فيها من البدع والضلالات شيء . ولكننا دائماً نضفي على آراء السلف لونا من التسليم كالتسليم للمصحابة ، بل هم بشر ، وهم رجال ونحن رجال .

٤ — ولقد كانت له فلسفته الخاصة في خلوته واختفائه عن الخلق ، لأن الخلوة نفسها قد تكون من آفات النفوس الخطرة ، كما يكون التواضع كبيراً والزهد طلباً للتكاثر ، والتوكل سبباً . فالرجل يخلو ليقال إنه من أهل الخلوة ، ويتواضع ليتواضع له الناس ، ويزهّد لتساق إليه الأموال ليضعها في مستحقها .

ولكنها خلوة المحاسبي : لأنها سبيل الأنس بالله ، ولا علامة للأنس بالله غير التوحش من الخلق ، ولا علامة للتوحش من الخلق غير الفرار إلى الخلوات ، والتفرد بعدوبة الذكر ، وعلى قدر ما يدخل القلب من الأنس بالله يخرج التوحش .

والأنس بالله إذا استشرف عليه إنسان ، فليس له في الخلق مارب ، ولا أمل له في ثنائهم ، ولا نفرة منه في ذمهم . إنه يعيش في واديه المقدس لا يزججه من الدنيا شيء ، راعياً للجارى وإماماً للمتقين ، ووارثاً فرداً في زمانه كله .

لم يجزحه الإمام ابن حنبل صراحة ، بل شهد له بالعلم في الحقائق ، وأفرده عن علماء زمانه في براعته في هذا الباب من العلم ، ولكنه نصح أصحابه بعدم صحبته . ومهما كان تأويل رأى الامام ابن حنبل ، وأنه نصح أصحابه بعدم صحبته لقصورهم عن سلوك طريقه وفهم مراميه ، فإننا نقف طويلاً عند تلك القصة التي أوردها الخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد » .

روى اسماعيل بن إسحاق السراج قال : قال أحمد بن حنبل يوماً : يبلغني أن الحارث المحاسبى يكثر الكون عندك ، فلو أحضرته ههنا ، وأجاستنى من حيث لا يرانى ، فأسمع كلامه . فقلت : السمع والطاعة يا أبا عبد الله . وسرنى هذا الابتداء . فقصدت الحارث . وسألته أن يحضرنا تلك الليلة . فقلت : وتسال أصحابك أن يحضروا معك . فقال : يا إسماعيل ، فيهم كثرة فلا تزدهم على الكسب والتمر . وأكثر منها ما استطعت . ففعلت ما أمرنى به ، وانصرفت إلى أبي عبد الله (ابن حنبل) فأخبرته . فحضر بعد المغرب ، وصعد غرفة في الدار ، فاجتهد في ورده إلى أن فرغ ، وحضر الحارث وأصحابه ، فأكلوا . ثم قاموا الصلاة العتمة ، ولم يصلوا بعدها . وقعدوا بين يديه وهم سكوت ، لا ينطق واحد منهم إلى قريب من نصف الليل يستمعون إلى كلامه .

فصعدت الغرفة لا تعرف حال أبي عبد الله ، فوجدته قد بكى إلى أن غشى عليه . فانصرفت إليهم ، ولم تزل تلك حالهم حتى أصبحوا وتفرقوا . فقلت :

كيف رأيت هؤلاء يا أبا عبد الله ؟ قال : ما أعلم أنى رأيت مثل هؤلاء القوم ، ولا سمعت فى علم الحقائق مثل كلام هذا الرجل ، وعلى ما وصفت (لك) من أحوالهم فإنى لا أرى لك صحبتهم .

فابن حنبل على جلالة قدره وإمامته لأهل عصره ، يبكى حتى يغشى عليه ، ويشهد بأنه لم يسمع فى علم الحقائق مثل كلام المحاسبي ، ولم يعلم أنه رأى مثل أصحابه معه ، ثم لا يرى لاسماعيل السراج صحبتته ولا صحبتهم ، والمحاسبي بلا شك يعلم أنه لا ينطق بما يخرج عن نطاق الشريعة السمحة ، ثم يعلم تغيير الامام ابن حنبل للناس من حوله ، كل ذلك كان جديراً بأن يحفظ المحاسبي على ابن حنبل وأبى زبعة وأمثالهما — ولكن الرجل العميق الايمان ، العارف بربه ، لا تهزه أمثال تلك البسائط عما يحدث من حوله ، ويعبر عن ذلك المذهب فى حديثه مع الجنيد . حين قال له الجنيد : عزلتى أنسى . وتخرجنى إلى وحشة رؤية الناس فى الطرقات ؟ فيقول له المحاسبي : كم تقول لى أنسى فى عزلتى ؟ لو أن نصف الخلق تقربوا منى ، ما وجدت بهم أنسا ، ولو أن النصف الآخر فآى عنى ما استوحشت لبعدهم .

٥ — حينما يتحدث عن النوافل ، فإنه يثق ، ويدق ، فى تصحيح نيتها وتخليصها من الشوائب ، فالناس يقومون بالنوافل طلباً لزيادة الأجر ، وطلب محبة الرب ، ولكنه يرى أن نية النافلة يجب أن تكون لجبر النقص فى الفرائض ، أو لمحو السيئات ، وتصحيح الفرائض عنده أولى من الاستكثار من النوافل ، وهو منهج حميد يعنى باتباع الأولى فى كل شئ .

٦ — والمسدح والذم يراها المحاسبي أساس الاضطراب النفسى والاجتماعى بين الناس عامة ، ولدى العلماء خاصة . فهو يعمق فى بحث تلك

المشكلة بما لم يسبق إليه ، ولم يُلحَق به على الإطلاق ، وبما يقيمه وحده بين علماء السلف مبتكراً للتحليل النفسى دون منازع .

مقامه فى العلم والمعرفة :

وصفه الإمام أبو نعيم الأصفهاني ، صاحب حلية الأولياء بأنه المشاهد المراقب ، والمساعد المصاحب . أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي . كان لألوان الحق مشاهداً ومراقباً ، ولآثار الرسول صلى الله عليه وسلم مساعداً ومصاحباً ، وتصانيفه مدونة مسطورة ، وأقواله مبنية مشهورة ، وأحواله مصححة مذكورة ، كان فى علم الأصول راسخاً وراجحاً ، وعن الخوض فى الفضول جافياً وجانحاً ، وللخالفين الزائفين قامعاً وناطحاً ، وللبريدين والمنيين قابلاً وناصحاً .

وقد كان صوفياً متكلماً فقيهاً محدثاً . حدث عن يزيد بن هارون وطبقته ، وروى عنه . أبو العباس بن مسروق الطوسي وطبقته .

وقال عنه . الخطيب البغدادي « أحد من اجتمع له الزهد والمعرفة بعلم الظاهر والباطن ، وله كتب كثيرة فى الزهد ، وفى أصول الديانات ، والرد على المخالفين من المعتزلة والرافضة وغيرهم . . . وكتابه فى الدماء . . هو الذى عول عليه من بعده فى شأن الدماء التى جرت بين الصحابة .

وليس أدل على خولته فى العلم من تنفير الامام ابن حنبل وأبي زرعة الناس عنه ، وليس تنفير الناس عن عالم من العلماء قضية تشهد لذلك العالم بالنبوغ على الإطلاق ، وإنما هى مسألة يؤخذ فيها اعتبار العصر والشاهد ، قبل أن تكون قضية يدخل فيها الهـدامون ، المتعقبون لكل جليل فى التراث الاسلامى يسفرون قدره ، ويحجبونه بأهوائهم الضالة للفضلة .

فابن حنبل قد بكي لكلامه ، واعترف بانفراده في علم الحقائق ، فلم يبق إلا أنه رأى شاخاً من شواخ العلم والحقائق لا تطيقه العقول البادئة ، ولا تصمد أمامه الأرواح العالمة ، فإذا كان أئمة الشريعة يغشى عليهم من كلامه . فكيف بالتلاميذ والأصحاب !!!

ولا يمكن أن نفهم غير ذلك في جانب القضية الذي يخص الامام الجليل أبا عبد الله أحمد بن حنبل ، لاسيما وأنه كان يتردد على بعض الصوفية حينما تشكل عليه مسألة ، فبأسأله ولده عبد الله . هل وقع لهؤلاء إسناده لم يقع إليك؟ فيقول له : يا ولدى عند هؤلاء نخ الدين . ونصح ولده بصحبة أبي حمزة البغدادي الصوفي قائلا : أنهم زادوا علينا بالمراقبة والحشية وعلموا الهمة . وجوانب القضية التي تتصل بغيره من العلماء ، والتي تتصل دائماً بالصوفية فالمعترف بهم في كل عصر ، يكفي فيها أن تنتبج أقسام العلماء وأنواعهم .

(ا) صنف من العلماء يطلب العلم للبراعة والجدال والتفاخر وجمع المال ، وكثرة القيل والقال من حوله .

(ب) نوع يطلب العلم لا ليتناظر به ، ولا ليطلب به الرياسة ، ولكن ليحفظ الناس اسمه بين علماء عصره ، وليردح بين أهله وعشيرته ، مستمسكا بالظاهر ، مكتفياً بهذا القدر .

(ج) نوع يحل المشاكل المستعصية ، ويكشف دقائق النقل والعقل ، ويرع في الجدل نصرة الشرع ، إلا أنه أخذته العزة على من هو دونه ، وإذا انتصر غيره للشريعة أو عارضه بدليل ، اجتاحتها نصرة نفسه ، فأفسرط في إقامة الأدلة والتشنيع على خصمه ، وربما رماه بالكفر والزندقة ، وجاوز الحدود في الهجوم على خصمه وتمزيقه شر ممزق .

(د) نوع طلب العلم لله ، فنصب نفسه لتنبيه الغافلين ، وإرشاد الجاهل ، ورد المخالفين . وأنكر ما أنكره الشرع ، وقبل ما قبله متجرداً من الغرض ، يرى أن الحسن ما حسنه الشرع ، وأن القبيح ما قبحه الشرع ، يأمر بالمعروف على سنن الحكمة ، لا غليظاً ولا فظلاً ، وينهى عن المنكر نهى المشفق العادل .

والنوع الأول كما يبدو ظاهر السوء ، والثاني محروم من ثمرات العلم لأعبرة بقوله ، والثالث مغرور لا يقتدى برأيه ، والرابع عارف نصب نفسه لهداية الخلق واحتمال أذام .

ولا يجوز الشرع الأخذ بشهادة أحد الأنواع الثلاثة الأولى على نوع مثله ، فضلاً على عارف جليل . أما شهادة الامام ابن حنبل فلم تكن على الرجل في سلوكه ، وإنما كانت على نظره في الكلام وتصنيفه الكتب فيه . كما ذكر الخطيب البغدادي . وتلك مسألة خلافية منعها الائمة بإدبى الرأي ، ثم أباحوها بالقدر الذى يردون به على المخالفين ، (راجع هذا الباب . فى الآداب الشرعية لابن مفلح) .

كان مقام المحاسبي فى العلم والمعرفة مقام العمل بالعلم ، لا مقام جمع المعقول والمنقول والاستكثار من الأوراق المكتوبة .

فهو أولاً وقبل كل شىء زاهد . ولو كان زاهداً عن قلة ، لما كان له من مقام الزهاد إلا وصف الاضطراب إلى الزهد ، وهو مقام لا يقل عن مقام الزاهد فى الخمر لأنه فقير من المال ، أو لأنه صاحب علة عصبية تؤدى به الخمر إلى الهلاك معها . كان المحاسبي مترفاً فى صغره وكان أبوه ذا مال كثير . ولكنه رفض أن يرث من ماله شيئاً . فإن كان المحاسبي

زاهداً . فهو الزاهد بعد أن جرب الترف . وعرف ما يحجره على العقول من غباء ، وعلى القلوب من تحجر . وعلى الأرواح من قتام .

ولم يكن المحاسبي هو الذى يكتفى بالزهد . ولكنه اشتهر بين أهل عصره بالمحاسبي ، لأنه كان إماماً فى محاسبة النفس وضبطها عن الانحراف . مادفع أهل عصره . إلى استجداء حقيقة المحاسبة منه . لأنه مرجعها الوحيد .

روى أحمد بن محمد بن مسروق : قال :

مثل الحارث . بم تحاسب نفسك ؟ قال : بقيام العقل على حراسة جنابة النفس فبتفقد زيادتها من نقصها . فقيل له : ومم تتولد المحاسبة ؟ فقال : من مخاوف النقص ، وشين النجس ، والرغبة فى زيادة الأرباح ، والمحاسبة تورث الزيادة فى البصيرة . والكيس فى الفطنة . والسرعة إلى إثبات الحجة ، واتساع المعرفة . وكل ذلك على قدر ازوم القلب للتفتيش . فقيل له : من أين تتخلف العقول والقلوب عن محاسبة النفوس ؟ قال : من طريق غلبة الهوى والشهوة . لأن الهوى والشهوة يغلبان العقل والعلم والبيان . قيل له : ومم يتولد الصدق فى ذلك ؟ قال : من المعرفة بأن الله يسمع ويرى . فالمعرفة أصل الصدق . والصدق أصل لسائر أعمال البر .

وكان المحاسبي بعد كل ذلك صاحب ماسكه فى المحاسبة ، فقد زادت بصيرته وقويت فطنته ، فصار يحس بما يجب أن يفعل وما يجب أن يجتنب إحساساً مفاجئاً ، دون عناء فى بحث أو تنقيب .

قال الجنيد : كان الحارث كثير الضر . فاجتاز بي يوماً . وأنا جالس على بابنا ، فرأيت فى وجهه زيادة الضر من الجوع ، فقلت له : إياعم . لو دخلت إلينا ، نلت من شيء عندنا . فقال : أو تفعل ؟ قلت : نعم . وتسرق بذلك .

جوتبرنى . فدخلت بين يديه . ودخل معى . وعمدت إلى بيت عمى . وكان أوسع من بيتنا ، لا يخلو من أطعمة فاخرة . فجئت بأنواع كثيرة من الطعام ، فديده ، وأخذ لقمة ، وأخذ يلوکها ولا يزدردھا . فخرج وما کلنى . فلما كان الغد لقيته ، فقلت : يا عم . سررتنى ثم نخست على . فقال : يا بنى . أما الفاقة فكانت شديدة ، وقد اجتهدت أن أنال من الطعام الذى قدمته . ولكن . بينى وبين الله علامة . إذا لم يكن الطعام عند الله مرضياً . ارتفع إلى أنفى منه زمرة . فلم تقبله نفسى . فقد رميت بتلك اللقمة فى دهليزكم وخرجت . وكما أن المتزهد غير الزاهد كما بينا . فكذلك الصبر تخلاف حقائقه وإن اتحدت مظاهره .

فالصبر عنده . ترك الجزع . وجلس النفس فى مواضع العبودية . مع نفي الجزع . والتصبر حمل النفس على المسكاره . وتجرع المرارات . وتحمل المؤن . فطلب المتصبر تمحيص الجنايات رجاء الثواب . ومطالب الصابر بلوغ ذرى الغايات . والمتصبر يجد كثيراً من الآلام . والصابر مسقط عنه عظيم المكابدات . لأن مطلبه العمل على الطيبة والسماحة لعله بأن الله ناظر إليه .. كما يقول الحكيم .

رضيت ، وقد أَرْضَى إذا كان مسخلى من الأمر ما فيه رضى من له الأمر وأشجيت أيا منى بصبر حلون لى عواقبه والصبر مثل اسمه صبر ويرى المحاسنى أن السبيل إلى الرضا هو علم القلب بأن المولى عدل فى قضائه غير متمهم . وأن اختيار الله له خير من اختياره لنفسه . فحينئذ أبصرت العقول ، وأيقنت القلوب ، وعلمت النفوس ، وشهدت لها العلوم أن الله أجرى بمشيئته ما علم أنه خير لعبده من اختياره ومحبهه ، وعلمت القلوب أن

العدل من واحد ليس كمثل شيء ، غرست الجوارح من الاعتراض على من قد علمت أنه عدل ، فسر القلب من قضائه .

ويرى المحاسبي أن العلاج النفسى لابد أن يبدأ من داخل النفس ، ولا عبءة بالعلاج الذى يستمده صاحب النفس من خارجها ، فأعداؤك من نفسك طبائعك السيئة وأولياؤك من نفسك طبائعك الحسنة ، فقاتل أعداءك بأوليائك .

وهكذا كان المحاسبي دقيقاً فى علمه ، خبيراً بدقائق النفس وخفايا مكرها . يميز بين الزائف والحق من المقامات المتحدة المظاهر المتباينة الحقائق ، وكان رجل عمل لا يؤمن بالحبس داخل الخلوات ، وكان اجتماعياً كبيراً يفهم أدواء مجتمعة بالكشف والمشافهة والفراسة ، وكان عارفاً به لا تخفى عنه منه خافية . فقد افتقد فى مجتمعه ثلاثة أشياء ، قال : إنا لا نكاد نجدها إلى المهات : حسن الوجه مع الصيانة . وحسن القول مع الديانة . وحسن الأداء مع الأمانة .

وتلك هى مقومات المجتمع القوى العظيم لدى كل مدقق مستبصر . وقد ترجم له السبكي فى طبقات الشافعية وحقق الخلاف فى صحبته الشافعى رضى الله عنه ، وخلص إلى أنه كان من الأخذين عن طبقة الشافعى إن لم يكن من الأخذين عليه .

وهكذا كان المحاسبي رضوان الله عليه عالماً بين أهل عصره ، وكان أحد أبطال معركة لازالت تثور بين الحين والحين إلى الآن ، وهى معركة الانطلاق الروحى والجمود العقلى ، وكان أبطال المعركة قديماً أجلاء العلماء المجتهدين الذين وُجِروا على كل حال ، أما الآن فأبطال تلك المعركة بين جاهل متعلم ، (٢ — الوصايا)

أو عالم يطلب الشهرة على أشلاء الحق ، أو سطحي يدس أنفه في كل شيء ، أو هدام لا يكف معوله عن الهدم دون تمييز بين حق وباطل ، أو حسن النية مدفوع بكلمة حق أريد بها باطل . ويمضى التصوف فيتمخض مكانه الأعلى في قاعات المناقشة وأكاديميات العلوم بعيداً عن حدوده ، بينما يتعقبه الهادمون في وطنه ، ولكن الطود الأشم لا تأخذ منه المعاول ، والوعى الروحي ينظر إلى ما دونه في عطف وإشفاق ، وإن ترددت في مآقيه دمة ، وجالت في صدره حسرة .

وفاته :

قال جعفر ابن أخى أبي ثور حضرت وفاة المحاسبي فقال : إن رأيت ما أحب ابتسمت لكم ، وإن رأيت غير ذلك تبينتم ذلك في وجهي . قال : فتبسم ثم مات رحمه الله ، سنة ثلاث وأربعين ومائتين من الهجرة كتاب النصائح الدينية :

يوجد من هذا الكتاب ثلاث نسخ في دار الكتب المصرية . إحداها تحت رقم ٣٠ م تصوف وهي ناقصة من آخرها . وبها خرم من الباب الثالث حتى العشرين . وخطها رديء جداً ولذلك لم نغتمد عليها إلا للمساعدة في القراءة في مواضع قليلة جداً .

والثانية تحت رقم ٣ ش . وهي بخط مغربي وهي من مخلفات العلامة الشنقيطي والثالثة تحت رقم ١٤١٦ تصوف . وهي أجود النسخ وأصحها وأجملها خطأ وتنظيماً كتبت بخط نسخي جميل . وهي قليلة الخطأ والتحريف ولذلك اعتمدنا عليها اعتماداً كلياً وأضفنا بعض الكلمات التي توضح المعنى

أو تقوم الأسلوب وجعلناها بين علامتين هكذا () وقد بوب المؤلف كتابه على واحد وأربعين باباً ولم يذكر ترجمة لأبوابه فوضعنا لكل باب ترجمة توضح موضوعه .

وسنفضل مسائل كل باب في فهرس الكتاب إن شاء الله .

منهج الكتاب :

ينزع المؤلف في كتابه إلى بناء إنسان متكامل يرى من العلل النفسية ، فهو حريص على أن يجنب الإنسان عوامل الانحراف النفسى التى تغلب أن تكون إما لصوقاً بالعلويات دون استعداد لمواجهة أو لصوقاً بالسفليات وتمرغ في أحوالها .

هذان الطرفان هما علة العلل التى تسبب الاضطراب النفسى وخلقة الشخصية ، ومن ثم فهما علة الاضطراب الفكرى والشغب الاجتماعى بين الناس جميعاً .

ومادام الإنسان واسطة العقد الكونى متوسطاً بين العلويات والسفل ، بين البهيمة والملك ، بين المادة والروح ، كانت الشرائع السماوية تهيب به دائماً أن يكون على خط الوسط فى كل الأمور ، على اختلاف بينها فى التدرج ، وكان الوسط هو التكامل النفسى والسكينة للذات هما صمام الأمان من الانحراف .

وقد اختلفت منازع المصلحين فى جذب الإنسان إلى الوسط حتى طالعنا علم النفس الحديث بمصطلحاته ومناهجه ، فضل البصير وأعيى السالك : مرة بحجة المنهج ، ومرة بالمصطلحات التى زخرت بها كتب الإصلاح النفسى وإلى جانبها تراجمها بلغات الغرب ، حتى عدت هى الأخرى بهذه الطريقة لونا من

الانحراف النفسى فى حاجة إلى العلاج . كما كان المنهج الذى يربط الفكر إلى خط لا يجيد عنه كذلك لونا من الانحراف فى حاجة إلى علاج .

والمحاسبى كغيره من الصوفية العلماء يرفع شعاره المقدس ويحوم حول تقريره بكل الوسائل وهذا الشعار هو : أن الإنسان يجب أن يكون ابن وقته أولاً ، وليس معنى هذا أنه يدعو إلى أن يكون الإنسان فرداً من أفراد السوائم التى لا تعنى بشيء مما حولها ، ولكنه يهيب به ألا يأسى على الماضى ولا يقلق من المستقبل ولا يبالغ فى الفرح بما فى يده .

فالأسى والقلق والفرح الشديد ألد أعداء الصوفى الحق ، والتخلص منها كسب لا يدانيه كسب فى سبيل خلق أتران نفسى وأتران بشرى عام . فإن ظفر الصوفى بتلك الأمنية العذبة حق له أن يعمل كما يعمل الناس وفى الوقت نفسه لا كما يعمل الناس .

إنه يعمل على هذه الجادة ولا هدف له غير ترقية النوع الإنسانى ، والسلوك به مسلك الإنسان الذى يستحق بحق تكريم الله ، لا مسلك الإنسان البغيض إلى ربه والذى استحق بحق أن يكون مستخاً من القردة والخنازير والأنعام بل هو أضل سبيلاً .

وكل ما ينحرف بالإنسان إلى تلك الهوة السحيقة إنما هو الهوى . ولا شيء غير الهوى . لأن الهوى إذا استحكم فى إنسان استعبده وسخره إما لخدمة نزعاته الساقطة ، وتأويل الشرائع وتطويعها لخدمة هذه النزعات ، وإما للخوض فى العلويات دون استعداد لها ، ولا توازن بينها وبينه فيقع فى آفات أخرى من الكبر والعلو فى الأرض والكفر بالقيم العليا ثم بالله سبحانه .

فالهوى عنده ينحرف بالإنسان عن الشعار الصوفى المجيد « كن ابن الوقت » ،

فهل يكتفى الباحث المحقق بالنهي عن الهوى ١١٤ إن مثل المحاسبي لا بد أن يأخذ مريض النفس من جوانب مختلفة ومن زوايا متباينة ، ويتبع أساس الداء وجذوره ، ولا يكتفى بالأصباغ العامة والعلاجات السطحية التي لا تمس أصل الداء .

إن المال هو أصل الرزايا في الكون كله . فمن أجله تطاحن الناس فرادى وتصادموا جماعات تتسلح بالمهلكات من النظريات والمتفجرات ، فلا عجب أن يسهب المحاسبي في مسألة المال إسهاباً يدعو إلى التساؤل الذي هو عين الجواب في الوقت نفسه عند كل محقق بصير .

فإذا تخلص الإنسان من سلطان المال فلا بد له من تصحيح النية وإتقان العمل ، وليكن تدريبه على إتقان عمله في عمارة الحياة هو محاولة إتقان مسائل العبادة وتجريدها من كل ما يمس الكسب المادى من قريب أو بعيد . فإذا نوى الناس بنوافلهم تحصيل ثواب أكثر . فالصوفى ينوى بنوافله جبر ما نقص من فرائضه ، وليس بعد ذلك السلوك تدريب على إتقان العمل دون انتظار ثواب في كل الميادين .

وإذا صحح الإنسان نواياه على هذا النهج في كل شئ . صلح لأن يكون عالماً ، وهنا تواجهه سطوة هائلة لا تقل عز . سطوة المال . فالعلم والمال يولدان داء شديد الخطورة على الحضارة الفكرية هو حب المحمدة والنفور من المذمة . وما يتبع ذلك من أدواء فرعية لا تقل خطراً عن أصل الداء في هدم البناء الفكرى الحضارى السليم .

وإذا تم الإنسان تخلص من سلطان المال ، وتصحيح للنية في أمور العبادة ، ورغبة في العمل من أجل الله ، وعلم نافع يدفع إلى الأمام ، وتخلص من سلطان

العلم على النفوس . صح له حينئذ أن يكون إنساناً يتمتع بالتكامل النفسى والعلمانية . إنساناً بريئاً من العلل صاقى النفس هادىء الروح يصلح للخوض فى المسائل العلوية من المعرفة دون خوف ولا خطر ولا انحراف ، ويصلح للعمل والقيادة فى الميدان الأرضى دون غش ولا خداع ولا كبر ولا نفاق .

هذا هو منهج المحاسبى فى اختصار أملته الضرورة فى هذه العجالة وعلى ضوئه يمكن تفهم المحاسبى العالم والطبيب والخبير بالداء وأصوله وعلاجه فى قوته ونقاته والحفاظ على التكامل الإنسانى فى قوته .

فإن هلع بعض الدراسين من أمثال تلك الكتب فإنما هو هلع المسعور الذى اشتد به القرم إلى نهش العروق والعظام ، وإن تناثرت اللغات من بعض الأفواه على تلك المسالك فإنما هى لعنات السكارى الذين حيل بينهم وبين ما يشتهون ، وإذا احتلت هذه الكتب مكانها فى المجتمع فإن ذلك بشير البناء القوى لامة كانت خير أمة أخرجت للناس تعلم الله ، وتعمل لله . وتتقن عملها دون نظر إلى ثواب ولا خوفاً من عقاب بل على ضوء الحق والضمير فحسب .

جنبنا الله الزلل ، وخلص أعمالنا لوجهه الكريم ، ونحمده أولاً وآخراً
أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله .

تحدثت شبرا — فى ١٨ من صفر ١٣٨٤ هـ — ٢٨ من يونيو سنة ١٩٦٤ م

عبد القادر أحمد عطا

المراجع التي تحدثت عن المحاسبي

٢ - صفوة الصفوة	لابن الجوزي
٣ - سير أعلام النبلاء	للذهبي
٤ - حلية الأولياء	لابن نعيم
٥ - عيون التواريخ	لابن شاكر الحكيم
٦ - مناقب الأبرار	للوصلي
٧ - طبقات الأولياء	للبنائى
٨ - طبقات الأولياء	لابن الملقن
٩ - مناقب الشافعى وطبقات أصحابه من تاريخ الإسلام	للذهبي
١٠ - تاريخ بغداد	للخطيب البغدادي
١١ - طبقات الشافعية	للسبكي
١٢ - الأنساب	للسمعاني
١٣ - تهذيب التهذيب	لابن حجر
١٤ - ميزان الاعتدال	للذهبي
١٥ - مرآة الجنان	لليافعى
١٦ - شذرات الذهب	لابن العماد الأصفهاني
١٧ - تنقيح المقال	لابن تغردى بردى
١٨ - كشف الظنون	حاجى خليفة
١٩ - مفتاح السعادة	طاش كبرى زادة

كتاب

الوصايا

للامام

الحارث بن أسد المحاسبي

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

الحمد لله الأول قبل كل شيء والخالق له ، والحمد لله الآخر بعد كل شيء .
والوارث له ، الظاهر على كل شيء والوكيل عليه ، والحمد لله الباطن دون كل
شيء والمحيط به من ورائه وصلى الله على المصطفى خاتم النبيين وعلى آله .
قال الشيخ الامام العالم الزاهد الورع ، الحارث بن أسد المحاسبى ، رضى
الله عنه نصحاء لإخوانه المؤمنين ، وتاديباً لجامعة المريدين ، وصلى الله على محمد
خاتم النبيين ، أما بعد .

فقد انتهى البيان إلى أن هذه الأمة تفرق على بضع وسبعين فرقة ، منها
فرقة ناجية ، والله أعلم بسائرهما^(١) فلم أزل برهة من عمرى أنظر اختلاف
الأمة ، وأتمس المناهج الواضح ، والسبيل القاصد ، وأطلب من العلم والعمل ،
وأستدل على طريق الآخرة بإرشاد العلماء ، وعقلت كثيراً من كلام الله عز
وجل وتأويل الفقهاء ، وتدبرت أحوال الأمة ، ونظرت فى مذاهبها
وأقاربها^(٢) ، فعلقت من ذلك ما قدرلى ، ورأيت اختلافهم بجرأ عميقاً غرق
فيه ناس كثير ، وسلم منه عصاة قليلة .

-
- (١) هذا هو مذهب السلف رضوان الله عليهم ، لا يجوزون بتكفير المسلم ، خلافاً
لما جدد بعد عصر المؤلف ، حيث رى المسلمون بعضهم بعضاً بالكفر رمياً صريحاً .
- (٢) وهذا منهج آخر من مناهج علماء السلف رضى الله عنهم ، لا يقررون من
العلم إلا ما عرضه على الشريعة السمحة ، ولا يأنفون من طالب العلم على غيرهم
من العلماء والفقهاء ، ولا يقدمون للناس من مسائل الوعظ إلا ما كان بعد فحص
عن مواطن الداء ، وعناية بما يحسم أمراض القلوب والنفوس .

ورأيت كل صنف منهم يزعم أن النجاة (ل) من تبعهم ، وأن المهلك (ل) من خالفهم .

ثم رأيت الناس أصنافاً . فمنهم العالم بأمر الآخرة ، لقاءه عسير ، ووجوده عزيز^(١) . ومنهم الجاهل ، فالبعد منه غنيمه . ومنهم المتشبه بالعلماء ، مشغوف بدينه ، مؤثر لها ، ومنهم حامل علم منسوب إلى الدين ، ملتزم بعلمه التعظيم والعلو ، ينال بالدين من عرض الدنيا . ومنهم حامل علم لا يعلم تأويل ما حل . ومنهم متشبه بالنسك متحر للخير لا غناء عنده ولا انقضاء^(٢) لعلمه ولا معتمد على رأيه^(٣) ، ومنهم منسوب إلى العقل والدهاء ، مفقود الورع والتقوى . ومنهم متوادون ، على الهسواء واقفون ، وللدنيا يذلون ، ورياستها يطلبون ، ومنهم شياطين الأنس ، عن الآخرة يصدون ، وعلى الدنيا يتكالبون ، وإلى جمعها يهرعون ، وفي الاستكثار منها يرغبون ، فهم في الدنيا أحياء ، وفي العرف موتى ، بل العرف عندهم منكّر . والاستواء (بين الحي والميت) معروف .

(١) العالم بأمر الآخرة هو من يعد نفسه في الدنيا لثواب الآخرة ، ومنهم من رقى بعلمه ، فلم يعد نفسه به لثواب الآخرة ، بل للقرب من مولاه ، والخطوة بالحياة الهاتئة في ظلال المعرفة الإلهية .

(٢) أى لا ينفذ عليه إلى قلوب السامعين .

(٣) قد يكون هذا النوع خطيراً في مسألة العقيدة إذا تصدر للإرشاد الصوفي ، لأن قيادة الروح عمل بالغ الدقة ، وقد ينحرف بها غير العارف بسلوكها ، فيوقع صاحبها في بحر من الخزعبلات ، أو يهوى بها في حضيض التشبيه أو التعطيل أو الإلحاد .

فقدت في الأصناف نفسى، وضعت بذلك ذرعا، فقصدت إلى هدى المهتدين
بطلب السداد والهدى، واسترشدت العلم، وأعملت الفكر، وأطلت النظر،
فتبين لي من كتاب الله وسنة نبيه، وإجماع الأمة، أن إتباع الهوى يعنى
عن الرشd، ويضل عن الحق، ويطيل المكث في العمى^(١)، فبدأت بإسقاط
الهوى عن قلبى، ووقفت عند اختلاف الأمة مر تادا لطلب الفرقة الناجية،
حذرا من الأهواء المردية، والفرقة الهالكة، متحرزا من الاقتحام قبل
البيان، وأتمس سبيل النجاة لمهجة نفسى.

ثم وجدت باجتماع الأمة في كتاب الله المنزل، أن سبيل النجاة في
التمسك بتقوى الله، وأداء فرائضه، والورع في حلاله وحرامه^(٢)، وجميع

(١) الهوى ميل النفس الأمارة. واللومة في حال ارتفاع الصفة عنها عند
العزم على اقتراف إثم محبب للنفس، والهوى يسمى عن الرشd حقا، قال الله تعالى
(أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفأنت تكون عليه وكيلا ١) الآيات.

والضابط الذى يرف به عمل الهوى من عمل العقل، هو أن يعرض الإنسان
العمل على نفسه. فإن وجد نفسه مشتاقة إليه راغبة فيه فهو باطل من عمل الهوى
وإن وجد نفسه نافرة منه مستقلة له، فهو حق من عمل العقل، ومرغوب الحق،

(٢) الورع في الحلال: هو تحري الحلال الخالص من شائبة الحرمة
والكراهة بنوعها، التنزيهية والتحريرية، وترك ما يريب إلى ما لا يريب، والورع
في الحرام تركه، واقتلاع جذور الميل إليه من القلب، وقد وضع أئمة السلوك
أصولا تعين على اقتلاع جذور الميل إلى الحرام من القلب، والأصل الجامع
لتلك الأصول هو: التخلي والتحلى. والمراد لإحلال عادة حسنة مكان العادة السيئة
التي يراد اقتلاعها. وقد بعثت تلك الوسائل التربوية السلوكية في كتب السلوك =

حدوده ، والاخلاص لله تعالى بطاعته ، والناسى برسوله صلى الله عليه وسلم
فطلبت معرفة الفرائض والسنن عند العلماء فى الآثار ، فرأيت اجتماعاً واختلافاً
ووجدت جميعهم مجتمعين على أن علم الفرائض والسنن عند العلماء بالله وأمره ،
الفقهاء عن الله ، العاملين برضوانه ، الورعين عن محارمه ، المتأسين برسوله عليه
الصلاة والسلام ، والمؤثرين الآخرة على الدنيا ، أولئك المتمسكون بأمر الله
وسنن المرسلين ، فالتست من بين الأمة هذا الصنف المجتمع عليهم ، والموصوفين ،
(ب) آثارهم ، واقتبست من علمهم ، فرأيتهم أقل من القليل ، ورأيت علمهم
مندرساً كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « بدأ الإسلام غريباً وسيعود
غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء » وهم المتفردون بدينهم . فعظمت مصيبتى
لفقد الأولياء الاتقياء وخشيت بغته الموت أن يفجأنى على اضطراب من
عمرى ، لاختلاف الأمة ، فانكشفت فى طلب عالم لم أجد لى من معرفته بدأ ،
ولم أقصر فى الاحتياط ، ولا فى النصيح ، فقيض لى الرفوف بعباده قوماً
وجدت فيهم دلائل التقوى ، وأعلام الورع وإشار الآخرة على الدنيا .

ووجدت إرشادهم ووصاياهم موافقة لأفاعيل أئمة الهدى (ووجدتهم)
مجتمعين على نصيح الأمة ، لا يرجئون أبداً فى معصيته ، ولا يقنطون أبداً من
رحمته ، يرضون أبداً بالصبر على البأساء والضراء ، والرضى بالقضاء والشكر على
النعماء ، يحبون الله تعالى إلى العبد بذكرهم بإياديه وإحسانه ، ويحثون العباد

ومن أهمها : ترتيب النوافل ، والأوراد ، وقيام الليل وحضور الجماعات ، والاجتماع
لذكر الله ، والاشتغال بأمور الإخوان . كل ذلك فى نظام رتيب وأوقات معلومة
لا يتخلف المريد عنها الا لضرورة . وتلك وسيلة تربوية حديثة أقراها علم النفس
الحديث ، وسار على هداها ، واعترف بنتائجها وأثرها فى تقويم الإنسان .

على الإنابة إلى الله تعالى علماء بعظمة الله تعالى ، علماء بعظيم قدرته ، وعلماء بكتابه وسنته ، فقهاء في دينه علماء بما يحب ويكره ، ورعين عن البدع والأهواء ، تاركين للتعق والإغلاء ، مبغضين للجدال والمراء ، متورعين عن الاغتياب والظلم ، مخالفين لأهوائهم ، محاسبين لأنفسهم ، مالكين لجوارحهم ، ورعين في مطاعهم ، وملا بسهم وجميع أحوالهم ، مجانبين للشبهات ، تاركين للشهوات ، مجتزمين بالبلغة من الأقوات ، متقللين من المباح ، زاهدين في الحلال ، مشفقين من الحساب ، وجلين من المعاد ، مشغولين بينهم ، مزرين على أنفسهم من ذون غيرهم ، لكل امرئ منهم شأن يغنيه ، علماء بأمر الآخرة وأقاويل القيامة ، وجزيل الثواب ، وأليم العقاب ، وذلك أورثهم الحزن الدائم ، والههم المقيم ، فشغلوا عن سرور الدنيا ونعيمها .

ولقد وصفوا من آداب الدين صفات ، وحدوا للورع حدوداً ضاق لها صدرى ، وعلمت أن آداب الدين ، وصدق الورع ، بحر لا ينبجو من الفرق فيه شبهى ، ولا يقوم بحدوده مثلى ، فتبين لى فضلهم ، واتضح لى نصحتهم ، وأيقنت أنهم العاملون بطريق الآخرة ، والمتأسون بالمرسلين ، والمصاييح لمن استضاء بهم ، والهادون لمن استرشد . فأصبحت راغباً في مذهبهم ، مقتبساً من فوائدهم ، قابلاً لأدابهم ، محباً لطاعتهم ، لا أعدل بهم سبياً^(١) . ولا أوثر عليهم أحداً ، ففتح الله لى علماً اتضح لى برهانه ، وأثار لى فضله ، ورجوت النجاة لمن اقتر به أو انتحلّه ، وأيقنت بالغوث لمن عمل به ، ورأيت

الأعوجاج فيمن خالفه ، ورأيت الزين^(١) متراكما على قلب من جهله وجحده .
ورأيت الحجة العظمى لمن فهمه ، ورأيت انتحاله والعمل بمحدوده واجبا على ؛
فاعتقدته في سريرتي ، وانطويت عليه بضميري ، وجعلته أساس ديني ،
وبنيت عليه أعمالي ، وتقلبته فيه بأحوالي ، وسألت الله عز وجل أن يوزعني
شكر ما أنعم به علي ، وأن يقويني على القيام بمحدود ما عرفني به ، مع معرفتي
بتقصيري في ذلك ، وأني لا أدرك شكره أبداً .

الباب الأول

(في دلائل التقوى ، وفساد الدين)

إخواني : إن الذين نعتهم بالفضل والتقى أصبحوا بين أطباق الثرى ،
وقليل من أخلافهم في الأرض أخفياء لا يعرفون ، وإنى مورد إليكم بعض
ما أفادني الله تعالى من العلم .

لأنى وجدت النصحاء رحمة الله عليهم ورضوانه متفقين على أن سعادة
العبد في الدنيا والآخرة التمسك بتقوى الله .

ألا وإن دلالة التقوى : هي الورع عن محارم الله ، والقيام بمحدوده ،
وتصفية القلوب من مكارهه ، ووجدتهم متفقين على أن فساد الدين في الجراءة
على الله تعالى ، ألا وإن دلالة الجراءة على الله عز وجل ترك الورع ، والتعدي
لمحدود الله تعالى ، والإصرار على معصيته ، عصمنا الله وإياكم من ذلك .

(١) الزين ما يتراكم على القلوب من لذات الحرام والشبهات ، حتى يتحجر
القلب ويقسو ، فلا يلين لموعظة ، ولا يرق لمعرفة ، ولا ينهض لمشاهدة ، فإذا
قوى الزين صار ختما . قال تعالى : « ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم
غشاوة ولهم عذاب عظيم » .

الباب الثاني

في وجوب إحراز ما يمكن من الخير

إخواني : إنني تدبرت أحوالنا في دهرنا هذا ، فأطلت فيه التفكر ، فرأيت زمانا مستصعبا ، قد تبدلت فيه شرائع الإيمان ، وانتقضت فيه عرى الإسلام ، وتغيرت فيه معالم الدين ، واندرست الحدود ، وذهب الحق ، وبادأهله ، وعلا انباطل ، وكثر أتباعه ، ورأيت فتنا متراكمة ، يحار فيها الليب . ورأيت هوى غالبا ، وعدوا مستكلبا ، وأنفسا والهة ، وعن التفكير محجوبة ، قد جللها الرياء ^(١) فعميت عن الآخرة ، فالضائر والأحوال في دهرنا بخلاف أحوال السلف وضمائرهم .

ولقد بلغنا أن بعض الصحابة قال : لو أن رجلا من السلف الصالح أنشأ من قبره ، ثم نظر إلى قرائكم ماكلهم . ولقال لسائر الناس : ما يؤمن هؤلاء بيوم الحساب . فإلى الله أشكو الذي حل بنا من التبديل والتغير ، ومخالفة الأخبار . وبلغنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : يأتي على الناس زمان المستمسك يومئذ بدينه كالقابض على الجر . وقوله الحق صلى الله عليه وسلم « المستمسك يستقى عند فساد الناس له أجر مائة شهيد » فلما رأيت البلاء

(١) الرياء : ملاحظة الغير في العمل . سراء أكان منفصلا عن النفس ، كملاحظة الناس أم متصلا بالنفس كملاحظة الخراطر والإعجاب بها . وعلامة البراءة من الرياء . أن يستوى عند البعد العمل في الخلوة والملا ويستوى عنده الثواب والعقاب والقبض والبسط وغير ذلك من الأحوال .

محددًا بحدود الدين ، والفتن بنا محيطة ، والهوى فينا مطاعا متبعاً ، خشيت
الإسلاخ من الأمر كله . فإنه بلغنا والله أعلم : أن الرجل ليسلب إيمانه وما
يشعر . وأن الرجل ليخرج من بيته ومعه دينه ، فيرجع وما معه من دينه
شيء ^(١) . فأشفقت من ذلك ونظرت على الضرورة إلى أمر هو بين أمرين ،
إذا لم نكن ممن يقوم بكل ما أمر الله به ، فلا ينبغي لنا أن نضيع كل ما أمر
الله به فنهلك هلاك الأبدي .

ألا : فراقبوا الله عز وجل لإخواني . ولا تخرجوا أنفسكم من الحير كله ،
ولا تقتحموا بمجهودكم في الشرك كله ، ولا تملوا بأهوائكم عن الحق كله ، ولا
تستهينوا بأمر الله كله ، ولا تبارزوا بالخلاف في أحوالكم ، وتمسكوا
بالقليل من كثير يجب عليكم ، وإن كان لا عذر لأحد في تضييع شيء من
أمر الله . ولكن سداد من عوز ^(٢) ، وبعض الشر أهون من بعض ، والقليل
يتمسك به ، خير من ذهاب الجميع . فإنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال لأصحابه : سيأتي بعدكم قوم إن تمسكوا بعشر ما أتم عليه نجوا . ألا فتدبروا
ما أقول لكم ، فقد اقتصرت على ما لا عذر دونه للقيام به ، وأخشى الهلاك
في تضييعه أو يعفو الكريم بفضله .

(١) من يسلب إيمانه ولا يشعر ، كمن يحل مشاكه محتكما إلى غير الله ورسوله
أو يجد الضيق في صدره من قضاء الله ، أو يعمل بعقله فيما ضمنه الله وأكده . فلا
وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما
قضيت ، ويسلبوا تسليما . أما من يخرج بدينه ويعود وما معه منه شيء فكاللباعة
الذين يشترون بعهد الله وأيمان الزور كسبا قليلا .

(٢) أى كفاية من فقر وقلة .

الباب الثالث

في أن المال أصل عظيم من أصول الفساد

إخواني : إني وجدت الأصل الذي (هو) ضد الآخرة . وأبلغ مكيد الشيطان ، في فساد الأمة ، وتضييع حدود الدين ، وجدته حب الدنيا ، والتعظيم والعلو في الدنيا ، وهو أصل البلايا ، ورأس الخطايا ، ولذلك فرط العباد في كثير من حقوق الله تعالى ، وضعوا من حدود الله الصلاة والصيام وسائر الفرائض . وبحب المال والتعظيم تقلبوا في فنون الحرام والآثام واستهانوا بكثير من أمر الله ونهيه ، ولذلك بارزوا الله بالعظام ، وأصروا على الكبائر ، وأنوا على أنفسهم وما يشعرون ، وقد حذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الدنيا . باغضائه عليه السلام أنه قال « لتأتينكم من بعدى دنيا تأكل إيمانكم كما تأكل النار الحطب » وقال عليه السلام « ما شيء أبغض إلى الله بعد الشرك بالله من حب الدنيا » وقال عليه السلام « ما زال ربي معرضاً عن الدنيا وعن غرته واطمأن إليها ، منذ خلقها إلى يوم القيامة » وقال صلى الله عليه وسلم « هلك المتكبرون إلا من قال هكذا وهكذا عن يمينه وعن يساره »^(١) وقليل ما هم ، وبلغنا أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام « أن ياموسى لا تركن إلى حب الدنيا ، فلن تأتيني بكبيرة هي أشد عليك من حب الدنيا » وبلغنا : أن عيسى عليه السلام قال : « يا معشر الحواريين : الغنى مسرة في الدنيا ، مضرة في الآخرة ، من أقبل وأدبر . بحق أقول لكم . لا يدخل الاغنياء

(١) أى ألقى السلام عن يمينه وعن يساره ، أو أنفق المال عن يمينه وعن

يساره .

ملكوت السموات^(١) ... وبلغنا أن بعض السلف قال : « لأن آخر من فوز قصر فاتحطم ، أحب إلى من مجالسة غنى ، وقال : « إن الغنى في الدنيا الرقة ، وفي الآخرة الذل . الغنى يميل شدقه ، ويسيل لعابه » . وبلغنا أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : « أى أمتك شر ؟ قال : الأغنياء » .

ويج المحب للدنيا . أما انتهى إليه أن موسى عليه السلام مر برجل وهو يبكي ، ورجع وهو يبكي فقال موسى عليه السلام : يارب . عبدك يبكي من مخافتك ، فقال : يا بن عمران . لو ترك دماغه مع دموعه . ورفع يديه حتى تسقطا لم أغفر له . وهو يحب الدنيا . أما يسمع الله عز وجل يقول « من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون ، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون » فهذا حال المحبين للدنيا ، أعاذنا الله وإياكم من حبها .

إخواني : اعلمو أن صلاح الأمة وفسادها بصلاح العلماء وفسادهم ، وإن من العلماء رحمة على الناس ، يسعد من اقتدى بهم ، وإن من العلماء فتنة على الأمة ، يهلك من تأسى بهم . فالعالم إذا كان عاملاً برضوان الله ، مؤثراً للآخرة على الدنيا ، فأولئك خلفاء الرسل عليهم السلام ، والنصحاء للعباد ، والدعاة إلى الله تعالى ، وأولئك رفقاء الأنبياء على منابر النور ، في الحلى والخلل يُسكرمون ويحبرون . وفي الأقارب والأباعد يشفعون^(٢) . إذ الخلائق يبعثهم

(١) لأنهم يعيشون في عالم المادة ، وهو عالم الملك ، وعالم الملكوت رقيق شفاف وعالم المادة أو الملك كثيف قائم ، فلا تناسب بين المقامين .

(٢) شفاعة الأولياء في محبتهم ثابتة بحكم الميراث . العلماء ورثة الأنبياء وهم من خالطت الخشية قلوبهم . إنما يخشى الله من عباده العلماء . ولا ميراث للأنبياء في مال . بل الميراث في الأحوال والمقامات . قال تعالى : يوم ندعو كل أناس بإمامهم .

مشغولين ، أولئك رحمة الله على الأمة ، وبركته عليهم ، يدعون إلى سبيل النجاة فسعد من أجا بهم وفاز من اقتدى بهم ، ولهم مثل أجر المتأسين بهم ، وقد جاءت الآثار بنعتهم . بلغنا أن بعض أهل العلم تلى هذه الآية « ومن أحسن قولاً ممن دعى إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين » ، قال : هذا حبيب الله ، هذا ولي الله ، هذا صفوة الله ، هذا خيرة الله ، هذا أحب أهل الأرض إلى الله ، أجاب الله في دعوته ، ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته ، وعمل صالحاً في إجابته . وقال إنني من المسلمين ، إن هذا خليفة الله .

يا قوم . فبمثل هذا العالم اقتدوا ، وبه تأسوا وتعوذوا تسعدوا ، ألا : إن صنفاً من العلماء رضوا بالدنيا عوضاً عن الآخرة ، فأثروها على جوار الله تعالى ، ورغبوا في الاستكثار منها ، وأحبوا العلو فيها ، فأسى بهم عالم من الناس ، وافتن بهم خلق كثير . أولئك أسوأ فتنة على الأمة . تركوا النصيح للناس كيلاً يفتضحوا عندهم . وبجهم كيف ينالون (الخير) بوعيد الله إياهم ، وشروا بالعلم ثمناً قليلاً ، لقد خسروا وبئس ما اتجروا ، واحتملوا أوزارهم مع أوزار المتأسين بهم ، فهلكوا وأهلكوا . أولئك خلفاء الشيطان ، ودعاة إبليس ، أقل الله في البرية مثلهم . وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة العالم المؤثر للدنيا . بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « الفقهاء أمناء الرسل مالم يدخلوا في الدنيا . فإذا فعلوا ذلك فاتهمهم على دينهم ، وقال عليه السلام « لا تزال هذه الأمة تحت يد الله وفي كنفه مالم يجمل قراؤهم أمراءهم ، ومالم يزك خيارها شرارها ، ومالم يميز صلحاؤها فجارها ، فإذا فعلوا ذلك رفع الله عنهم يده ، وسلط عليهم الجبابرة فيسومونهم سوء العذاب » ، وقال عليه الصلاة والسلام « لا تقوم الساعة حتى يكون أمناء خونة وقراء فسقة ليست

لهم هيبة^(١) وتغشاهم فتنة وظلمة يتهوكون كما يتهوك اليهود في الظلمة ، وبلغنا أنه قيل : يا رسول الله . أى الناس أشر ؟ فقال : اللهم غفرا . شرار أمتي شرار العلماء . وبلغنا أن بعض الصحابة قال : يأتي على الناس زمان مساجدم حامرة ، خربة من الهدى . وذلك أن علماءهم شر من تظله السماء . وبلغنا أن الله عز وجل أوحى إلى داود عليه السلام : لا تستشر في أمرك عالماً أسكره حب الدنيا فيسقطك بسكره عن طريق محبتي ، أولئك قطاع الطريق على عبادي المريدين . وبلغنا أن بعض أهل العلم قال : من ازداد بالله علماً ، فازداد للدنيا حباً ، ازداد من الله بعداً . وبلغنا أنه ذكر بعض أهل العلم بجلسة العلماء ، فقال : إن شئت فني بجلسة بعضهم لفتنة ، إذا كان العالم مفتوناً بالدنيا ، راغباً فيها ، حريصاً عليها ، فإن في مجالسته لفتنة تزيد الجاهل جهلاً . وبفتن العالم يزيد الفاسق فجوراً . ويفسد قلب المؤمن . وقال . إن علماء السوء جلسوا على طريق الآخرة ، فقطعوا العباد عن الله تعالى ثم بكى .

وبلغنا عن عيسى عليه السلام أنه قال : علماء السوء يصومون ويصلون ويتصدقون ولا يفعلون ما يؤمرون ، ويدرسون ولا يعلمون ، فساء ما يحكمون يتوبون بالقول والأمانى ، ويعملون بالهوى . وما يغنى عنكم أن تنقوا جلودكم وقلوبكم دنسة^(٢) . بحق أقول لكم : لا تكونوا كالمنخل يخرج منه الدقيق الطيب ، وتبقى فيه النخالة ، كذلك أتم . تخرجون الحكمة من أفواهكم ، ويبقى الغل في صدوركم . يا عبيد الدنيا ، كيف يدرك

(١) في الأصل جاءت هذه الكلمة هكذا (دعه) والتصحيح لنا والباب في النسخة الثانية ناقص .

(٢) في الأصل وقلوبكم لله .

الآخرة من لا تنقضى من الدنيا شهوته ؟ ولا تنقطع منها رغبته ؟ بحق أقول لكم . إن قلوبكم تبلى من أعمالكم . جعلتم الدنيا تحت ألسنتكم . والعلم تحت أقدامكم . بحق أقول لكم . أقوالكم أفسدت آخرتكم . وصلاح الدنيا أحب إليكم من صلاح الآخرة . فأى الناس أخسر منكم لو تعلمون !!

ويلكم . متى تصفون الطريق للدلجين^(١) ؟ وتقيمون في جملة المتجبرين^(٢) ؟ كأنكم تدعون أهل الدنيا ليركبوها لكم^(٣) . مهلا . مهلا . ويلكم . ماذا يغنى عن البيت المظلم أن يوضع السراج فوق ظهره وجوفه موحش مظلم . كذلك لا يغنى عنكم أن يكون العلم بأفواهكم وأجوافكم منه موحشة مظلمة معطلة . يا عبيد الدنيا . فلا كعلماء يعملون ، ولا كعبيد أتقياء ، ولا كأحرار كرام ، يوشك للدنيا أن تقلعكم . فنقلبكم على وجوهكم ثم تكبكم على مناخركم ، ثم تأخذ بنواصيكم ، ثم يدفعكم العلم إلى خلفكم^(٤) ، ثم يسلمكم إلى الملك الديان عراة فرادى ، فيوقفكم على سوا تكتم ثم يحجز بكم بسوء أعمالكم . إخوانى : فمؤلاء علماء السوء ، شياطين الإنس ، وفتنة على الناس ، رغبوا في عرض الدنيا ورفقتها ، وآثروها على الآخرة ، وأذلوا الدين للدنيا

(١) المدج المسافر ليلا والمراد السائرون الى الله .

(٢) يعنى المتشبهين بالأحبار وليس المراد التشبه في جنس العلم ، أو السلوك ، بل المراد الانقطاع للعلم بالله وسلوك طريقه .

(٣) أى تدعون أهل الدنيا لنترك الدنيا لتصفو لكم . وهكذا طائفة من العلماء يعظون الناس ، وينفردون بفعل ما نهوا عنه الناس .

(٤) قد يدفع العلم الى الوراء ، اذا حاول العلماء الاحتجاج لأعمال السوء التي يعملونها بالتأويل .

فهم في الساجل عار وشين ، وفي الآخرة هم الخاسرون ، أو يعفو الكريم بفضله .

وبعد . فاني رأيت الهالك الخاسر المؤثر للدنيا سروره ، مزوج بالشفيع ، تنفجر منه أنواع العموم ، وفنون المعاصي ، وإلى التلف والبوار مصيره ، فعاد فرح الهالك ترحا . لم تبق له الدنيا ، ولم يسلم له دينه ، بل خسر الدنيا والآخرة بحبه للأعاجل ، ولم يعلم^(١) الهالك ما قدر له . ألا ذلك هو الخسران المبين .

فيألفها من مصيبة ما أفضلها^(٢) ! ألا : فراقبوا الله لإخواني ، ولا يغرنكم الشيطان وأولياؤه من الإنس ، بالحجج الداحضة ، عند الله عز وجل ، فإنهم يتكالبون على الدنيا ، ثم يطلبون لأنفسهم المعاذير والحجج ، ويزعمون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لهم الأموال ، فزين المغرورون بذكر الصحابة ، ليعذرهم الناس على جمع الأموال ، ولقد دهاهم الشيطان وما يشعرون .

ويحك أيها المفتون . إن احتجاجك ، بال عبد الرحمن بن عوف مكيدة من الشيطان ، ينطق بها على لسانك لتهلك ، لأنك متى زعمت أن خيار الصحابة أرادوا المال للتكاثر والشرف والزينة ، لقد اغتبت السادة ونسبتهم إلى أمر عظيم ، ومتى زعمت أن جمع المال الحلال أعلى وأفضل من تركه ، فتمد أزدريت بمحمد صلى الله عليه وسلم والمرسلين ونسبتهم إلى قلة الرغبة والزهد في هذا

(١) في الأصل : ولم يقد .

(٢) في الأصل ما أجلفا .

الخير الذى رغبت فيه أنت وأصحابك من جمع المال ، ونسبتهم إلى الجهل ، إذ لم يجمعوا المال كما تجمع المال .

ومتى زعمت أن جمع المال الحلال أعلى وأفضل من تركه ، فقد زعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينصح الأمة ؛ إذ نهاهم عن جمع المال ، وقد علم أن جمع المال خير للأمة ، فقد غشهم بزعمك ، حين نهاهم عن جمع المال . كذبت ورب السماء ، على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لقد كان للأمة ناصحاً ، وعليهم مشفقاً ، وبهم رءوفاً .

نعم ، ومتى زعمت أن جمع المال الحلال أعلى وأفضل من تركه ، فقد زعمت أن الله عز وجل لم ينظر لعباده حين نهاهم عن جمع المال ، وقد علم أن جمع المال الحلال أعلى وأفضل من تركه ، فقد زعمت أن الله عز وجل لم يعلم أن الفضل والخير فى جمع المال ، فلذلك نهاهم عنه ، وأنت أعلم بما فى المال من الفضل والخير فى جمع المال من ربك ، تعالى عن جهلك .

أها المفتون ، تدبر ما دهاك به الشيطان ، حين زين لك الاحتجاج بمال الصحابة ، ويحك ، وما ينفعك الاحتجاج بمال عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه ، فقدود عبد الرحمن بن عوف فى القيامة أنه لم يؤت من الدنيا أكثر من قوت يومه ، وبلغنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « مامن أحد من الناس يوم القيامة غنى ولا فقير إلا ود أنه لم يؤت من الدنيا إلا قوتاً ، ولقد بلغنى أنه لما توفى عبد الرحمن بن عوف ، قال أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما نخاف على عبد الرحمن بن عوف فيما ترك . فقال كعب^(١) ، سبحان الله وما تخافون على عبد الرحمن بن عوف ؟ كسب

(١) هو كعب الأجار . أحد اليهود الذين أسلموا ، ويروى عنه كثير من الإسرائيليات فى كتب العلم وكان مجتهداً فى العبادة .

طيباً ، وأنفق طيباً ، فبلغ ذلك أبا ذر^(١) ، فخرج مغضباً يريد كعباً ، لم يلبس عظم بعير ، فأخذه بيده ثم انطلق يطلب كعباً ، ففعل لكعب : يا أبا ذر يطلبك ، فخرج هارباً حتى دخل على عثمان بن عفان ، رضى الله عنه . ليستغيث به . وأخبره . فأقبل أبو ذر يقتص الأثر في طلب كعب ، حتى انتهى إلى دار عثمان بن عفان رضى الله عنه ، فلما دخل قام كعب فجلس خلف عثمان هارباً من أبي ذر ، فقال له أبو ذر : هيه يا ابن اليهودية أتزعم ألا بأس بما ترك عبد الرحمن بن عوف ؟ لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً يمشى في المدينة نحو أحد وأنا معه . فقال : يا أبا ذر . قلت : ليك يا رسول الله . فقال : الآكثرون هم الآقلون يوم القيامة . إلا من قال بالمال هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله وقدامه وخلفه ، وقليل ما هم . ثم قال ، يا أبا ذر . قلت : نعم يا رسول الله . بأبي أنت وأمي يا رسول الله ، قال : ما يسرنى أن لى مثل أحد ذهباً ، أنفقه في سبيل الله ، أموت يوم القيامة وأترك منه قيراطين ثم قال : يا أبا ذر ، وأنت تريد الآكثر وأنا أريد الأقل ، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يريد هذا ، وأنت تقول يا ابن اليهودية لا بأس بما ترك عبد الرحمن بن عوف ؟ كذبت وكذب من قال مثل هذا ، فلم يرد عليه حرفاً حتى خرج .

وبلغنا أن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قدمت عليه غير من المؤمنين فضجت المدينة ضجة واحدة ، فقالت عائشة رضى الله عنها : ما هذا ؟ فقيل

(١) هو أبو ذر الغفارى . وكان له مذهب خاص في الأموال . بحمله . أنه لا يجوز اقتناء المال بل يجب أن يتخلص كل انسان من ماله للفقراء والمساكين ومصارف الأموال الشرعية ويرى البعض أنه تأثر بدعوة لابن سبأ ، وفيه نظر .

غير^(١) قدمت المدينة لعبد الرحمن بن عوف ، فقالت : صدق رسول الله ، فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف ، فسألها فقالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إني رأيت الجنة ، فرأيت فقراء المهاجرين والمسلمين يدخلونها سعيًا ، ولم أر أحدًا من الأغنياء يدخلها معهم حبوا » فقال عبد الرحمن : أشهد الله تعالى أن العسير وما عليها في سبيل الله ، وإن أرقاءها أحرار ، لعلني أدخل معهم سعيًا ، وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف « أما أنك أول من يدخل الجنة من أغنياء أمتي ، وما كدت أن تدخلها إلا حبوا » .

ويحك أيها المفتون ، في احتجاجك بالمال ، وهذا عبد الرحمن بن عوف في فضله وتقواه وخصائعه المعروف ، وبذله المال في سبيل الله ، مع صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وبشراه له بالجنة ، يوقف في عرصة القيامة وأهوالها بسبب ما كسبه من حلال ، للتعفف ولصنائع المعروف ، وأنهق منه قصد^(٢) ، وأعطى في سبيل الله سخاء ، منع من السعي إلى الجنة مع فقراء المهاجرين ، وصار يحبو في آثارهم ، فما ظنك بأمثالنا الغرقى في فتن الدنيا ، ١١٩

وبعد : فالعجب كل العجب لكل مفتون تمرغ في تخاليط الشهوات والسحت ، وتكالب على أوساخ الناس ، وتغمض في المكاسب ، من حيث ما ظفر بها تناولها . نعم . وتتقلب في الشهوات والزينة والمباهاة ، وتتقلب في فتن الدنيا ، ثم تحتج بعبد الرحمن بن عوف ، وتزعم أنك إن جمعت المال فقد جمعته الصحابة ، كأنك أشبهت السلف وفعلهم !

(١) قافلة تحمل تجارة له .

(٢) أى أنفق من غير إصراف .

ويحك . إن هذا من قياس إبليس ومن فتيائه ، وشأصف لك أحوالك وأحوال السلف ، فتعرف فضائلك ، وفضل الصحابة ، بأموال أرادوها للتعفف والبذل في سبيل الله ، فكسبوا حلالاً ، وأكلوا طيباً ، وأنفقوا قصداً ، وقدموا فضلاً ، ولم يمنعوا منها حقاً ، ولم ييخلوا بها ، لكنهم جادوا والله بأكثرها ، وجاد بعضهم بجميعها ، وفي الشدة آثروا على أنفسهم كثيراً ، فبالله أكذاك أنت ؟ والله إنك لبعيد الشبه بالقوم .

وبعد : فإن خيار الصحابة كانوا للمسكنة محبين ، ومن خوف الفقر آمنين ، وبالله عز وجل مسرورين ، وفي البلاء راضين ، وفي الرضا شاكرين ، وفي الضراء صابرين ، وفي السراء حامدين ، وكانوا لله متواضعين ، وعن حب العلو والتكاثر ورعين ، لم ينالوا من الدنيا إلا المباح لهم ، ورضوا بالبلغة منها ولا رجو الدنيا ، وقد أقرضوها قرضاً^(١) وقطعوا أمورهم قطعاً ، وصبروا على مكارهها ، وتجرعوا مرارتها ، وزهدوا في نعيمها وزهرتها ، فبالله أكذاك أنت ؟ والله إنك لبعيد الشبه بالقوم .

ولقد بلغنا أنهم كانوا إذا أقبلت الدنيا عليهم حزنوا^(٢) ، وقالوا : ذنب عجلت عقوبته ، وإذا رأوا الفقر مقبلاً قالوا : مرحباً بشعار الصالحين . وبلغنا أن بعضهم كان إذا أصبح يوماً وعند عياله شيء ، أصبح كئيباً حزيناً . وإذا لم يكن عندهم شيء ، أصبح فرحاً مسروراً . فقليل له : الناس بالعكس . وإذا لم يكن عندهم شيء حزنوا ، وإذا كان عندهم شيء فرحوا ، وأنت لست كذلك^(٣) . قال : إني إذا أصبحت وليس عند عيالي شيء فرحت ، إذ كان لي

(١) في الأصل : وقد رضىها .

(٢) في الأصل : يحزنوا .

(٣) في الأصل : ليس كذلك .

بمحمد صلى الله عليه وسلم أسوة ، وإذا كان عند عيالى شيء اغتممت ، إذ لم يكن لى يومئذ بآل محمد صلى الله عليه وسلم أسوة .

وبلغنا : أنهم كانوا إذا سلك بهم سبيل الرخاء حزنوا ، وأشفقوا ، وقالوا . مالنا ولهذا ؟ وما يراد بنا ؟ فكأنهم على جناح خوف ، وإذا سلك بهم سبيل البلاء ، فرحوا واستبشروا ، وقالوا : الآن تعاهدنا ربنا . وكان بعضهم يقول : إن أسر أيامى على يوم أرجع إلى أهلى فيشكون إلى الحاجة ، وفى نسخة أقر أيامى لعينى . وبلغنا أن بعض الصحابة قال : إن أسر أيامى إلى أن يقال ليس فى البيت شيء ولا دينار ولا درهم ولا طعام . لأن الله إذا أحب عبداً ابتلاه . فهذا أحوال السلف ونعتهم ، وفيهم من الفضل أكثر مما وصفنا . فبالله أكذا أنت ؟ والله إنك لبعيد الشبه بالقوم .

وسأصف لك أحوالك أيها المغتور ضداً لأحوالهم . ذلك بأنك تطغى عند الغنى ، وتبطر فى الرخاء ، وتفرح عند السراء ، وتغفل عن شكر النعماء ، وتقنط عند الضراء ، وتسخط عند البلاء ، ولا ترضى بالقضاء . نعم . وتبغض الفقر ، وتأنف من المسكنة ، وذلك نخر المسلمين وأنت تنفر ^(١) من نخرهم . وتدخل المال تجمععه خوفاً من الفقر . وذلك من سوء الظن بالله . وقلة اليقين بضمانه ، وكفى بهذا إثمًا . وعساك تجمع المال لنعيم الدنيا وزهراتها وشهواتها ، وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : شرار أمتى الذين غدوا بالنعيم وبليت عليه أجسامهم ، وبلغنا أن بعض أهل العلم قال : ليجيئ يوم القيامة قوم يطلبون حسنات لهم ، فيقال لهم : أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا ، واستمتعتم بها ، وأنت فى غفلة ، قد حرمت نعيم الآخرة بسبب نعيم الدنيا ، فياها

حسرة ومصيبة . نعم . وعساك تجتمع المال للتكاثر والعلو والفخر والزينة في الدنيا ، وقد بلغنا أن من طلب الدنيا ليكاثربها أو يفاخر بها لقي الله وهو عليه غضبان . وأنت غير مكترث لما حل بك من غضب الله حين أردت التكاثر والعلو ، نعم . وعسى المكث في الدنيا أحب إليك من النقلة إلى جوار الله عز وجل . فأنت تكره لقاء الله ، والله أكره للقائك وأنت في غفلة ، وعساك تأسف على ما فاتك من عرض الدنيا . وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من أسف على الدنيا . فاته ، اقترب من النار مسيرة سنة » . وأنت تأسف على ما فاتك غير مكترث بقربك من عذاب الله تعالى . نعم . ولعلك تخرج من دينك أحيانا لتوقير دينك ، وتفرح بإقبال الدنيا عليك ، ويرتاح له قلبك سرورا . وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من أحب الدنيا وسرته ذهب خوف الآخرة من قلبه » . وبلغنا أن بعض أهل العلم قال : إنك لمحاسب على ما فاتك من الدنيا ، ومحاسب بفرحك بالدنيا إذا قدرت عليها . من أحب الدنيا وسرته نزع خوف الآخرة من قلبه ، وأنت تفرح بدنياك وقد نسيت الخوف من الله تعالى .

نعم . وعساك تعنى بامر دينك أضعاف غنايتك بأمور آخرتك ، وعسى مصيبتك في معاصيك ، أهون عليك من مصيبتك في انتقاص دينك . نعم . وخوفك من ذهاب مالك أضعاف خوفك من الذنوب . وعساك تبذل للناس ما جمعت من الأوساخ كلها للعلو والرفعة في الدنيا ، وعساك ترضى المخلوقين بمساخط الرب ، كما تبر وتكرم وتعظم . ويحك فكأن احتقار الله لك يوم القيامة أهون عليك من احتقار الناس إياك ، وعساك تخفى من المخلوقين مساويك ، ولا تكترث لاطلاع الله عليك فيها ، وكأن الفضيحة عند الله أهون عليك من الفضيحة في الناس ، وكأن العبيد عندك أعلى قدرا من الله عز وجل . تعالى الله عن جهلك .

ويحك . بل ويلك . هل بقي من الأسواء شيء لم تحتو عليه نفسك ، فكيف عند ذوى الأبواب وهذه المسائل الفاضحة فيك . وأنت تتلوث في الأقدار . وتحتج بمال الأبرار . هيهات : ما أبعدك من السلف ! ووالله لقد بلغنى أنهم كانوا فيما أحل الله لهم أزهد منكم فيما حرم عليكم . إن الذى لا بأس به عندكم كان من الموبقات عندهم . وكانوا^(١) للزلة الصغيرة أشد استعظاما منكم للكبائر والمعاصي . وليت أطيب مالك وأحله عندك كان مثل شبهات أموالهم . وليتك أشفقت من سيئاتك كما أشفقوا من حسناتهم ألا تقبل منهم . وليت صومك على مثل إفطارهم ، وليت اجتهادك فى العبادة على مثل فتورهم ونومهم . وليت جميع حسناتك على مثل واحدة من حسناتهم . ولقد بلغنى أن بعض الصحابة قال : غنمة الصديقين ما فاتهم من الدنيا ، ونهمتهم ما زوى عنهم منها ، فمن لم يكن كذلك فليس معهم فى الدنيا . ولا معهم فى الآخرة . فسبحان الله ! كم بين الفريقين من التفاوت ، فريق مع خيار الصحابة فى العلو عند الله ، وفريق مع أمثالهم فى الأسفلين ، أو يعفو الكريم بفضلهم .

وبعد . فإن زعمت بأنك متأس بالصحابة ، تجمع المال للتعفف والبذل فى سبيل الله فتدبر أمرك .

ويحك : هل تجد فى دهرك من الحلال كما وجدوا فى دهرهم ؟ أو تحسب أنك تحتاط فى طلب الحلال كما احتاطوا ؟ . لقد بلغنى أن بعض الصحابة قال : كنا ندع سبعين بابا من الحلال مخافة أن تقع فى باب من الحرام ، أفتطمع من نفسك فى مثل هذا الاحتياط ؟ . لا ورب الكعبة . ما أحسبك كذا .

ويحك : كن على يقين أن جمع المال لأعمال البر مكر من الشيطان .
يوقعك بسبب البر في اكتساب الشبهات الممزوجة بالسحت والحرام .
بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من اجترأ على الشبهات أو
أن يقع في الحرام . أيها المغرور . أما علمت أن خوفك من الاقتحام
الشبهات أعلى وأعظم لقدرك عند الله من اكتساب الشبهات وبذلها في سبيل
الله وسبيل البر ؟ بلغنا ذلك عن بعض أهل العلم . قال : لأن تدع درم
واحدا مخافة ألا يكون حلالا ، خير من أن تصدق بألف دينار من شبه
لا تدري تحمل لك أم لا .

وبعد . فإن زعمت أنك أتقى وأورع من أن تتلبس بالشبهات ، وإنما
تجمع المال من الحلال بزعمك للبذل في سبيل الله .

ويحك : إن كنت كما زعمت بالغنا في الورع فلا تتعرض ^(١) . فإن خيار
الصحابة خافوا المساءلة . وبلغنا أن بعض الصحابة قال : ما يسرنى أني
أكتسب كل يوم ألف دينار من حلال وأنفقه في طاعة الله ، ولم يشغلني
الكسب عن صلاة الجماعة . قالوا : ولم ذلك يرحمك الله ؟ قال : لأنني غني عن
مقام يوم القيامة . فيقول الله تعالى : عبيد من أين اكتسبت ؟ وفي أي شيء
أنفقت ؟ . فهؤلاء المتقون كانوا في جنة الإسلام والحلال موجود لديهم .
تركوا المال وجلا من الحساب مخافة ألا يقوم خير المال بشره . وأنت من
تفاية الأمة ، والحلال في دهرك مفقود تتكالب على الأوساخ ، ثم تزعم أنك
تجمع المال الحلال .

(١) أي فلا تتعرض للابتلاء ، ولا تتدع نفسك ، بل دع ما يريك إلى
ملا يريك فكل مريب هو شبهة بين الحلال والحرام ، والاسلم تركه

ويحك : وأين الحلال فتجمعه ؟

وبعد : فلو كان الحلال موجودا لديك ، أما تخاف أن يتغير عند الغنى نليك ؟ فقد بلغنا أن بعض الصحابة كان يرث المال الحلال فيتركه مخافة أن يفسد قلبه . أفنطمع أن يكون قلبك أنقى من قلوب الصحابة ؟ فلا تزول عن شيء من الحق في أمرك وأحوالك ؟ لست ظننت ذلك لقد أحسنت الظن بنفسك الأمانة بالسوء .

ويحك : إني لك ناصح . أرى لك أن تقنع بالبلغة ولا تجمع المال لأعمال البر ، ولا تعرض للحساب ، فإنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من نوقش الحساب عذب » ، وقال صلى الله عليه وسلم « يؤتى بالرجل يوم القيامة ، وقد جمع مالا من حرام ، فأنفقه في حرام ، فيقال : اذهبوا به إلى النار . ويؤتى بالرجل قد جمع مالا من الحلال ، فأنفقه في حرام ، فيقال : اذهبوا به إلى النار . ويؤتى بالرجل قد جمع مالا من حلال ، وأنفقه في حلال ، فيقال له : قف . لعلك أضرت في طلب المال بشيء مما فرض عليك ، من صلاة لم تصلها في وقتها ، أو فرطت في شيء من ركوعها وسجودها ووضوئها . فيقول : لا يارب . لقد كسبت طيباً من حلال ، وأنفقت في حلال ، ولم أضيع شيئاً مما فرضت علي . فيقال : فليهلك اختلت في شيء من مركب أو ملبس ، أو شيء باهيت به . فيقول : لا يارب . كسبت طيباً . من حلال ، وأنفقت في حلال ، ولم أضيع شيئاً مما فرضت علي ، ولم أباه في شيء . فيقال : لعلك منعت حق أحد . أمرتك أن تعطيه ، من ذى القربى ، واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل . فيقول : لا يارب . كسبت من حلال وأنفقت في حلال ، ولم أضيع شيئاً مما فرضت علي ، ولم أختل ولم أباه ، ولم أمنع حق أحد . أمرتني أن أعطيه ، فيجىء أولئك فيخاصمونه فيقولون : يارب .

أعطيته وأغذيته وجعلته بين أظهرنا ، وأمرته أن يطينا . فإن كان أعطاهم ولم يضيع شيئاً من الفرائض ، ولم يختل في شيء ، قبل له : قف . الآن هات شكر نعمة واحدة . أنعمتها عليك ، من أكلة أو شربة أو لقمة أو لذة . فلم يزل يسأل .

ويحك : فمن الذى يتعرض لمثل هذه المسألة . إلا كل مستدرج مغرور مثلك ؟

ويحك : إن هذه المسألة كانت لهذا الرجل الذى تقلب في الحلال ، بوقام بالحقوق كلها ، فأدى الفرائض بحدودها ، وحوسب هذه المحاسبة . فكيف تراه من يكون في حال أمثالنا الغرقى في فتن الدنيا وتحاليطها وشبهاتها وزينتها ؟ .

ويحك : من أجل هذه المسألة يخاف المتقون أن يتلبسوا بالدنيا ، ورضوا بالكفاف ، منها وعملوا بأنواع البر غير بسبب المال ، فلك ويحك بهؤلاء الأخيار أسوة . فإن آيت ذلك ، وزعمت أنك بالغ في الورع والتقوى ، ولم تجمع المال إلا من حلال بزعمك للتعفف والبذل في سبيل الله تعالى ، ولم تنفق شيئاً من الحلال إلا بحق ، ولم يتغير بسبب المال قلبك في شيء مما يجب الله تعالى ، ولم تسخط الله عز وجل في شيء من سرائرك وعلايتك ، وتخاف ، فإن كنت كذلك — ولست كذلك — فقد ينبغي لك أن ترضى بالبلغة ، وتعزل ذوى الأموال . إذا وقفوا للسؤال ، وتستبق مع الزمرة الأولى في زمرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم . لا حبس عليك للمسألة . فإما سلامة وإما عطب فإنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « يدخل صعاليك المهاجرين قبل أغنيائهم الجنة بخمسمائة عام » ، وقال عليه أفضل الصلاة والسلام « وأما أصحاب الأموال فإنهم يلقون من الحبس والعطش ما شاء الله » . وقال صلى

الله عليه وسلم يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم فيستمعون ويأكلون ، والآخرون حياة على ركبهم ، فيقول الله عز وجل : قبلكم ^(١) . أنتم حكام الناس وملوكهم ، فأروني ماذا صنعتُم فيما أعطيتُم ؟ وبلغنا أن بعض أهل العلم قال : ما يسرنى أن لى حمر النعم ، ولا آكون فى الرعيل الأول مع محمد صلى الله عليه وسلم وحزبه .

يا قوم : فاستغنموا السباق مع الخفين فى زمرة المسلمين ، وكونوا وجليين من التخلف والانقطاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما وجل المتقون . وقد بلغنا أن بعض الصحابة عطش فاستسقى ، فأتى بشربة من ماء وعسل ، فلما أخذها فذاقها ^(٢) خنقته العبرة ثم بكى وأبكى ، ثم مسح الدموع عن وجهه وذهب ليتكلم ، فعاد فى البكاء ، فلما أكثر البكاء قيل له : كل هذا البكاء من أجل هذه الشربة ؟ قال : نعم . بينما أنا يوماً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ما معه فى البيت غيرى ، فجعل يدفع عن نفسه ويقول : وإليك عنى . فقلت له : فذاك أبى وأمى ما أرى بين يديك أحداً . فلن تخاطب ؟ قال : « هذه الدنيا تطاولت إلى بصفقتها وزينتها . فقالت لى : يا محمد خذنى فقلت : إليك عنى . فقالت : إن تنج منى يا محمد فإنه لا ينبجو من بعدك . فأخاف أن تكون هذه الدنيا لحقتنى فقطعتنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ^(٣) .

(١) أى : من أريدكم قبلكم وهم الفقراء .

(٢) فى الأصل : فلما أخذه فذاقه ، ورجحان عود الضمير على الشربة يؤيده السياق .

(٣) وقد كانت عناية السلف بالتحذير من الدنيا عظيمة . قال عبد الرحمن ابن عمر : صاحب الدنيا بيدك وفارقها بقلبك . وكان أبو مسلم الخولاني يترك الأكل ويقول : الخليل إنما تجرى وهى ضمير . وكان الحسن البصرى يحلف أنه

يا قوم : فمؤلاء الأطباء بكوا وجلا أن تقطعهم الدنيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشربة ماء من حلال .

ويحك : وأنت في أنواع النعيم والشهوات من مكاسب السمحت والشبهات لا تخشى الانقطاع . أف لك . ما أعظم جهلك !

ويحك : إني تخلفت في القيامة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم لتنظرون إلى أهوال جزعت منها الملائكة والأنبياء . ولئن قصرت عن السباق ، فليطوان عليك اللحاق . ولئن أردت الكثير لتصيرن إلى وقوف طويل . وصراخ وعويل ، ولئن رضيت بأحوال المتخلفين ، لتقطعن عن أصحاب اليمين ، وعن رسول رب العالمين ، ولتبطئن على نعيم المتنعمين ، ولئن خالفت أحوال المتقين . لتكونن من المحبوسين في أهوال يوم الدين .

ويحك : تدبر ما سمعت . وبعد : فإن زعمت أنك في مثل خيار السلف

== ما أعز أحد الدرهم إلا أذله الله . وقال الباقر رضى الله عنه : إذا أقبلت الدنيا على عبد أعطته محاسن غيره ، وإذا أديرته عنه سلبته محاسن نفسه .

وقد يدعى الناس أنهم زاهدون في الدنيا ، ويمكن معرفة صدقهم أو كذبهم للحدس والتعليم . فإن رأيت مدعى الزهد محباً للطعام فهو كاذب ، وإن رأيت غيباً قليل الفطنة فهو كاذب ، وإن رأيت متقاداً لشهوة الفرج فهو كاذب .

ويرى الفضيل بن عياض للزهد علامات هي أخفى من سابقتها ، فعنده أن من أحب أن يسمع كلامه إذا تكلم فهو كذاب في دعوى الزهد . وإذا وصف الزهاد بالجهل عند الأمراء ففرحوا ورضوا فهم صادقون في دعوى الزهد .

فاذا أكثر الإنسان من ذم الدنيا عند أهل الدنيا ، فليس بزاهد ، بل هو أرغب الناس فيها لأن ذمها حيثئذ حرفة قبيحة ، فهو يزهدم فيها ، ثم يأخذها منهم . فدعواؤه الزهد في المجلس أخرجه من الزهد في الحال .

قنع بالقوت ، زاهد في الحلال ، بذول لمالك ، مؤثر على نفسك ، لا تخشى الفقر ، ولا تدخر اغد ، مبغض للتكاثر . والغنى راض بالفقر والبلاء ، فَرَحَ بالقلة والمسكنة ، مسرور بالذل والضعة ، كاره للعلو والرفعة ، قوى في أمورك ، لا يتغير عن الرشد قلبك ، قد حاسبت نفسك في الدنيا ، وأحسنت أمورك كلها على ما وافق رضوان الله عز وجل . ولن توقف للبسالة ، ولا يحاسب مثلك من المتقين ، وإنما تجتمع المال الحلال للبذل في سبيل الله .

ويحك أيها المغرور : فتدبر الأمور . وأحسن النظر . أما علمت أن ترك الاشتغال بالمال يفرغ القلب للذكر والتذكر والتفكير ، والفكر والاعتبار ، أسلم للدين ؟ وأيسر للحساب ؟ وأخف للبسالة ؟ وآمن من روعات القيامة ؟ وأجزل للمثواب ؟ وأعلى لقدرك عند الله سبحانه وتعالى أضعافا ؟ باخذ ذلك عن بعض الصحابة أنه قال : لو أن رجلا في حجره الدنانير يعطيها ، والآخر يذكر الله ، لكان ذاكر الله تعالى أفضل .

وبلغنا أنه سئل بعض أهل العلم في الرجل يجمع المال لأعمال البر . (و) قال : تركه أرببه . وبلغنا أن بعض خيار التابعين ، سئل عن رجلين أحدهما طلب الدنيا حلالا فأصابها فوصل بها رحمه وقدم لنفسه ، والآخر جانبها فلم يطلبها ولا تناولها ، فأيهما أفضل ؟ فقال : بعيد والله ما بينهما . الذي جانبها أفضل . كما بين مشارق الأرض ومغاربها .

ويحك : فهذا الفضل لك بترك الدنيا على من طلبها في الآجل ، ولك في العاجل أن ترك الاشتغال بالمال آروح لبدنك ، وأقل لتعبك ، وأنعم لعيشك ، وأرضى لبالك ، وأقل لهومك وغومك ، فما عذرك في جمع المال وأنت بترك المال أفضل من طلب المال لأعمال البر ؟

نعم : وشغلك بذكر الله . أفضل من بذل المال في سبيل الله . فاجتمع لك راحة العاجل ، مع السلامة والفضل في الآجل .

وبعد : فلو كان جمع المال لأعمال البر أفضل من تركه ، لآذن والله لسبغكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى هذا الفضل والخير الذي تزعمون في جمع المال ، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أن رضوان الله تعالى في بجانب الدنيا بجانبها . وبلغنا عنه عليه السلام أنه قال : أتاني جبريل صلى الله عليه وسلم بمفاتيح خزائن الأرض ، فوالذي نفس محمد بيده ، ما بسطت إليها يدي . فقال بعض الصحابة : لو يعلم فيها خيرا لبسط إليها يده ، صلى الله عليه وسلم .

وبعد . فلو كان في جمع المال فضل عظيم ، لقد يجب عليك في مكارم الأخلاق أن تناسى بنيك عليه السلام ، إذ به هداك الله ، وترضى بما اختار لنفسه من بجانب الدنيا . وبلغنا عنه عليه السلام أنه قال : مالي والدنيا . وما أنا والدنيا إلا كراكب سائر ، استظل بشجرة ثم رحل عنها . وقال عليه السلام : اللهم أحيني مسكيناً ، وأمتي مسكيناً ، واحشرنى في زمرة المساكين ، ولا تحشرنى في زمرة الأغنياء . وقال عليه أفضل الصلاة والسلام : اللهم اجعل رزق آل محمد كفافاً .

ويحكم : أفتحسبون أن محمداً صلى الله عليه وسلم جهل الاختيار لنفسه ؟ لا والذي أكرمه بالرسالة . ما اختار لنفسه إلا أفضل الأمور وأعلاها .

ويحك : فارض لنفسك ما رضىه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ، وكن مع نبيك بالناسي به ، وسر مع لواء المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام سابقاً إلى جنة المأوى .

أخى : تدبر ما سمعت وكن على يقين أن السعادة والفوز في بجانب الدنيا ،

فإنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : سادات المؤمنين في الجنة من إذا تغذى لم يجد عشاءه ، وإذا استقرض لم يجد قرصاً ، وليس له فضل كسوة إلا ما يوارى به بدنه ، ولم يقدر على أن يكسب ما يغنيه ، يسمى مع ذلك ويصبح راضياً عن ربه ، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً .

أخى : تدبر ما سمعت . وكن على يقين أن الشر مجموع في الاستكثار من عرض الدنيا . بلغنا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال ليلال : إن استطعت أن تلقى الله فقيراً ولا تلقاه غنياً فافعل . قال : كيف لي بذلك يا رسول الله ؟ قال : ما رزقت فلا تحبأه ، وما ابتليت به فلا تمنع^(١) . قال : وكيف لي بذلك يا رسول الله ؟ قال : أو النار .

ويحك : إن عقلت ما سمعت . فما لك في جمع المال حجة . تحتاج بها أكثر من طلب البلغة من الله . وبالله فليكن الاشتغال . إلى متى جمعت هذا المال بعد هذا البيان فإنك مبطل فيما ادعيت أنك للبذل والفضل تجمععه . لا . ولكنك خوفاً من الفقر تجمععه . وللتنعم والزينة والتكاثر والتفاخر ، والعلو والرياء والسمعة والتعظيم والتمكُّرمة تجمععه ، ثم تزعم أنك لأعمال البر تجمع المال .

ويحك : راقب الله ، واستحي من دعواك أيها المغرور .

ويحك : إن كنت مفتوناً بحب الدنيا ، فكن مقراً أن الفضل والخير والرضى بالبلغة بمجانبة الفضول .

(١) أى لا تدخر ما رزقت به من مال أو متاع ، وما ابتليت به من عرض الدنيا فلا تمنعه عن طالب الرزق المحتاج إليه وهو مذهب أبي ذر الغفارى .

نعم : وكن عند جمع المال مزرية على نفسك ، معترفا بإساءتك ، وجلا من الحساب ، فذاك أنجى لك وأقرب إلى العفو من طلب الحبيج لجمع المال أخى : تدبر ما سمعت . وانظر لنفسك بعقلك ، فالحظ لك فى مجانبة الدنيا ، والله عنك غنى ، وأنت إليه فقير .

إخوانى : اعدوا أن دهر الصحابة رضى الله عنهم ، كان الحلال فيه موجوداً ، وكانوا مع ذلك أروع الناس وأزهدهم فى المباح ، ونحن فى دهر الحلال فيه مفقود ، فكيف لنا من الحلال بمبلغ القوت وستر العورة ، فأما جمع المال فى دهرنا ، فأعاذنا الله وإياكم من ذلك .

وبعد : فأين لنا بمثل تقوى الصحابة وورعهم . ومثل زهدهم واحتياطهم ، وأين لنا مثل ضمائرهم ، وحسن نياتهم ، ذهينا ورب السماء . بأذى النفوس وأهوائها ، وعن قريب يكون الورود . فى السعادة الخفين إذا سبقوا . وبالغموم المنقلين إذا وقفوا . وبالسرور المتقين يوم النشور . وحزن طويل لأهل التكاثر والتخاليط ، وقد نصحت لكم إن قبلتم ، والقابلون لهذا قليل . وفقنا الله وإياكم لكل خير .

الباب الرابع

في القناعة والتواضع

إخواني : ثم التمس بابا عظيم الشأن يغاق عن فتن الدنيا وشروها ، ويفتح عن الآخرة وبركاتها ، فوجدته في القناعة والتواضع . وهما ضد المسكثرة والكبر ، وذلك أن العبد إذا رضى بالتواضع في الدنيا ، فقد تعجل في الكبر عن قلبه . فلم يأسف على الرفعة والعلو ، فسلم من فتن الدنيا ، وعظيم آثامها ، وهو بتواضعه مغتبط في العاجل ، وجيه عند الله ، وكذلك إذا قنع العبد بالبلغة لم يتكالب على التكاثر مكالبة السكالب على الجيفة ، فهو رضى بالبال في دنياه ، قليل الآثام في دينه . رضى باليسير من الرزق ، ورضى الله عنه باليسير من العمل ، فتعجل بالقناعة راحة العاجل ، وسعد برحمة الله في الآجل .

إخواننا : ألا فرأبوا الله عز وجل إخواني ، واقنعوا بما أجزأكم . ودعوا الفضول . في الذي لا فقر بكم إليه ، فإنه بلغنا أن فضول الدنيا عتد الله تعالى رجس . ويؤتى بالدنيا يوم القيامة فيقال : ميزوا منها ما كان لله واقذفوا بسائرهما في النار . وبلغنا أن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى ، وما أدى إلى ذكر الله ، وبلغنا عنه عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال : الدنيا لأهلها ، فإن من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ حتفه وما يشعر . وبلغنا أن بعض الصحابة قال : شرار الناس من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه .

يا قوم : فمن لم يقنع بما يكفيه كيف يأمن أن يكون من أهل هذا الحديث ؟ فإنه بلغنا أنه عليه الصلاة والسلام قال : لو أن لابن آدم واديين من ذهب

لا بتغى لهما ثالثاً ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب . ويتوب الله على من تاب . ألا ومن لم يقنع بما يكفيه كيف يأمن أن يكون من أهل هذا الحديث ؟ فإنه بلغنا أن بعض الصحابة قال : ويل لكل جماع فاغراه ^(١) كأنه مجنون . يرى ما عند الناس ولا يرى ما عنده . وويل له من عذاب يوم طويل . لو استطاع لوصل الليل بالنهار . ألا من لم يقنع بما يكفيه كيف يأمن أن يكون من أهل هذا الحديث ؟ ١١٤

فإنه بلغنا أن ابن مسعود رضى الله عنه وجماعة معه 'شكوا الجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : أصبروا وأبشروا ، فإن الأمر وشيك ، أو كان قد تم ^(٢) . وقال عليه أفضل

(١) على هامش الأصل : « فاتح » من نسخة ثانية .

(٢) أى النهاية التى توقفكم على فضل صبركم وجهادكم لأنفسكم ، وهذا هو مقام الفقر الحق . الذى أسس الصوفية قواعده وأهأبوا بالمسلمين أن يستمسكوا بمعرفته ، وليس الفقر كما يفهم الدارسون السطحيون ، ولكنه مقام بالغ الدقة والخفاء .

الفقر هو تجرد القلب عن المظاهر الكونية ، واستقلاله بالله تعالى وحده ، وتخلي القلب عن الأملاك لأنها شواغل وقواطع لكل عبد يسكن إليها بقلبه ويتعلق بها ويفكر فيها كل وقته أو أكثره . وعلامة صحة التجرد عن الأملاك ألا يتغير حال الفقير بوجود الأسباب وعدمها ، لافى القوة ولا فى الضعف ، ولا فى السكون ، ولا فى الانزعاج ، ولا تؤثر فيه المهالك ، لا يهزه وجودها ، ولا يستغره عدمها ، فإن ملك فكأن لم يملك ، وإن لم يملك فكأن قد ملك ، لا يرى لنفسه فى الدنيا ولا فى الآخرة مقاما ولا قدرا ، وكما لا يرى لا يطلب ، وكما لا يطلب لا يتنى ، فهو مشغول بربه ، واقف بلا طمع ، لا يسقط عن =

الصلاة والسلام : سيأتي بعدى قوم يأكلون أطياب الدنيا وألوانها، وينكحون أجمل النساء وألوانها، ويلبسون ألين الثياب وألوانها، ويركبون أفسر الدواب وألوانها، لهم بطون من القليل لا تشيع، وأنفس بالكثير لا تقنع، عاكفون على الدنيا، يغدون ويروحون إليها، اتخذوها آلهة دون إلههم وربا دون ربهم، إلى أمرها ينتهون، وأهواءهم يتبعون، فعزيمة من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لمن أدرك ذلك الزمان من عقب عقبكم، وخلف خلفكم، ألا يسلم عليهم، ولا يعود مرضاهم، ولا يتبع جنازهم، ولا يوقر كبيرهم، فإن فعل ذلك فقد أعان على هدم الإسلام. ألا من لم يقنع بما يكفيه كيف يأمن أن يكون ممن قال الله فيه «أهلها كم التكاثر». حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون، وكيف يؤمن من لا يقنع أن يحل به هذا الوعيد من الله تعالى فيهلاك، أعاذنا الله وإياكم من حب الشيطان، وأنعم علينا وعليكم بالقناعة والتواضع.

يا قوم : إن الغنيمة والله في الرضى بالبلغة لا في التكاثر، والغنيمة والله في غمول الذكر لا في الرفعة والرياسة، والغنيمة والله في ذل النفس

== طريقه بالرد، ولا ينهض على المجادة بالقبول، ولا يعتقد أن طريقه أفضل من طريق غيره. وقد بالغوا في توضيح خفايا الفقر لدقته وغموضه على أغلب الأذهان حتى أذهان الدارسين المحدثين فقالوا : لا بد أن يخرج عن فقره، باتقاء شهود فقره، فاعتقاده في نفسه أنه فقير يخرج عن شرف الفقر، والفقير ليس وحشى الطباع، فلا بد أن يصفو قلبه لكل إنسان ويسلم صدره من كل دنس، وتسمح نفسه بالبذل والإيثار.

لا في التجبر^(١) وقد نصحت لكم إن قبلتم ، والقابلون لهذا قليل وفقنا الله وإياكم لكل خير برحمته .

(١) لم يذكر المؤلف رحمه الله علاجا لهذه الأدواء الخطيرة ، واكتفى بالتنبيه عليها . ويحسن هنا أن نشير إلى موطن العلة ثم علاجها كما قرر الصوفية في دراساتهم النفسية التي تستحق النظر والانتباه من الدارسين جميعا . ولا زلت أؤكد كما ذكرت في تعليقاتي على « علم القلوب لأبي طالب المكي » أن دراسة السلوك النفسى الصوفى أجدى بكثير من شغل الوقت بدراسات نفسية وضع أصولها اليهود ، من أمثال « سيجموند فرويد » وغيره لتحطيم القيم وقتل العبقريات وإذا تدبرنا علاج النفس المريضة عند الصوفية ، لمسنا الدقة واللفظة والفحولة العلمية والدراسة التجريبية — فالإمام أبو السعود أبو العشار المتوفى عام ٦٤٤ . يقول في علاج النفس :

يجب على السالك إذا رأى من نفسه خلقا سيئا من كبر أو شرك أو بخل وسوء ظن أن يدخل نفسه في ضد مادعت إليه ، ثم يقبل على ذكر الله تعالى بالسكينة ويستتجد بحوله وقوته ومجاهداته ، فتضعف أخلاق نفسه ، ويكثر نور قلبه ، وينزل الله تعالى في القلب ذرة من محبته ، فيترك الإنسان الرذائل بدون مكابدة . ويرى أن التفرغ لمقاومة النفس أخطر من مرضها .

فيجب على السالك ألا يشتغل بمقاومة نفسه بالسكينة ، فإن من اشتغل بمقاومتها أوقفته ، كما أن من أهملها ركبتها . بل يخدعها ، بأن يعطيها راحة دون راحة ، ثم ينتقل إلى أقل من ذلك ، ومن قاومها وصار خصما لها شغلته ، ومن أخذها بالخدعة ولم يتبع هواها تبعته .

وقد تخدعك النفس فتلبس عليك الحال . وهنا يجب وزنها بالميزان الصوفى الذى لا ينخرم ، وهو تصوير ذمها بعد مدحها ، وردها بعد قبولها ، وإذلالها بعد عزها ، فإن وجد غلبها التغير فقد بقى عليه في نفسه شيء ، فيجب مجاهدتها .

الباب الخامس

في الحلال.

إخواني : فتي أنعم الله عليكم بالقناعة والتواضع ، فاشكروه كثيراً .
وراقبوا الله في هذا القوت الذي فنعتم به ، فالتسوه من أحل وأطيب ماتجدون
إليه سبيلاً ، ليسكون أيسر لحسابكم ، ولتيم اكتم خير الآخرة بطيب المكسب
كما تعجلتم بالقناعة التي هي راحة للقلب ، في الدنيا .

واعلموا : أن الحلال الذي لا شك فيه عزيز منذ زمان ، وإننا لفي شبهات
مزوجات بالحرām والسحت ، فيألفا شبهات مستورة ، لكنها من التخليط التي
تعملون ، فتي يكون لأمثالنا ورع ، أو متى يصفون لنا عمل ؟ ونحن نمتلى من
الشبهات ، ونلبس الزينة من الشبهات ، وبلغنا أن بعض أهل العلم قال :
يبعث الله يوم القيامة أقواماً من قبورهم أنتم من الجيف : وهم الذين
يتلذذون بفضول أموالهم من الشبهات ، وقال : والله وأنا منهم .

إخواني : فهذا العالم الخائف كان هذا حاله عند نفسه ، وإشفاقه من
عواقب الشبهات أقترى كيف يكون حال أمثالنا في هذه الدنيا وشهواتها
وشبهاتها وأقذر من الشبهات ؟ ألا فراقبوا الله وتورعوا في اكتساب القوت .
فإن قوام الدين بالورع ، وقد بلغني أن العبادة سبعون جزءاً أفضلها طلب
الحلال . وروى أن طالب القوت من حله كالغازي في سبيل الله تعالى .

وبعد : فإن كثير العبادة مع خبث القوت لا يؤمن أن يعود هباءً وباخناً
عن بعض الصحابة أنه قال : إذا طاب المكسب زكى العمل ، وسترده فتعلم .
وحكى عن بعض أهل العلم أن الشيطان يقول : خصلة أريدها من ابن آدم ثم

أخلى بينه وبين ما يريد من العبادة . أ جعل كسبه من غير حل ، إن تزوج
تزوج من حرام ، وإن أفطر أفطر على حرام ، وإن حج حج من حرام .

إخواني : فاحذروا في طلب القوت ، وراقبوا الله في الحرام ، ألا : فتحروا
من الشبهات أحلها وأسترها . وأقلها دنسا ، وأخلقها بالسلامة ، فانه بلغنا
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الحلال بين والحرام بين وبينهما
شبهات ، لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام . وقال عليه
أفضل الصلاة والسلام : من اجتأ على الشبهات يوشك أن يقع في الحرام .

إخواني . فتنبهوا في اكتساب القوت من حالة إلى حالة ومن حرقة إلى حرقة
ما هو أسلم منها ، ومن كسب إلى كسب ما هو أصلح منه ، لتكونوا بالتقوى عاملين
وللحلال طالبين .

وبعد : فتحرزوا في مكاسبكم من فنون الربا فإنه بضع وسبعون بابا ،
واتقوا الخيانة ، والنجس ، والتطقيف ، والكذب ، والحلف ، والمسدح ،
والذم عند المبايعه ، وأشياء ذلك ، فتورعوا فيها واحتاطوا لأنفسكم ، فان
دلالة التقوى في الورع ، وبالورع يعرف المتقون ، وقد بلغنا عنه عليه أفضل
الصلاة والسلام ، أنه قال : من غش مسلماً فليس منا . وقال عليه الصلاة
والسلام : ويل لتاجر أمتي من لا والله ، ويل لصانع أمتي من اليوم وغد ،
ويل للذين يستحلون الحرام والشبهات بالسهو .

إخواني : فراقبوا الله فان الرضا بالقليل مع الفوز العظيم أفضل من
كثرة المال .

الباب السادس

في الاقتصاد

إخواني : أوصيكم بالاقتصاد فيما رزقتم ، فإنه من صلاح الدين ، وأحذركم الإسراف في وقت الغنى فإن الله تعالى يكره السرف في كل شيء ، وقد ذم الله تعالى المسرفين ، ومدح الذين لم يسرفوا ولم يقتروا ، وبلغنا عن بعض التابعين أنه قال : كفى بهذا إسرافاً أن يأكل العبد ما يشتهي ويلبس ما يشتهي . وبلغنا عن بعض أهل العلم قال : يجيء يوم القيامة قوم يطلبون صفات لهم عملوها فيقال لهم : أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها . ألا فكونوا مقتصدين في أحوالكم من غير إقتار ولا إسراف ^(١) .

(١) لا معارضة بين طالب الاقتصاد . ودعوة المؤلف إلى ترك الدنيا فهو لا يقول بتحريم جمع المال الحلال لإتفاده في الحلال ، بل يقول بكراهة الحرص على جمع المال ، اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم . فإن رزق الإنسان مالا بعد ذلك فعليه بالاقتصاد .

الباب السابع

في البخل

وأحذركم البخل على الله عز وجل . فإنه يحرم خير الدنيا والآخرة ، ولا يجاور الله في داره بخيل . بلغنا أن البخيل بعيد من رسول الله صلى الله عليه وآله والسلام ، بعيد من الجنة ، قريب من النار . وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يطوف بالبيت ، فإذا هو برجل معلق بأستار الكعبة وهو يقول : بحرمة هذا البيت إلا غفرت لي . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : وما ذنبك ؟ صفه لي . قال : هو أعظم من أن أصفه لك . فقال : ويحك . ذنبك أعظم أم رضوى ^(١) ؟ قال بل ذنبي أعظم يا رسول الله . قال : ذنبك أعظم أم الجبال ؟ قال : ذنبي أعظم يا رسول الله قال : ذنبك أعظم أم البحار ؟ قال : بل ذنبي أعظم . قال : ذنبك أعظم أم الله ؟ قال بل الله أعظم وأجل . قال : ويحك . صفه لي . قال : يا رسول الله إني رجل ذو ثروة من المال وإن السائل ليأتيني فكأنما يستقبلني من نار ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إليك عني . لا تحرقني بنارك ، والذي بعثني بالهدى والكرامة لو قتت بين الركنين والمقام ، ثم صليت ألف ألف عام حتى تجرى من دموعك الأنهار ، وتسقى بدموعك الأشجار ، ثم مت وأنت لئيم لكبك الله في النار . ويحك : أما علمت أن البخيل كفر ؟ وأن الكفر في النار ؟ .

ويحك : أما علمت أن الله تعالى يقول : « ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » ألا ومن أعظم جرماً ^(٢) ممن وهبه الله الكثير من المال ويستقرض منه القليل فيبخل عليه ؟ أعاذنا الله وإياكم من البخل .

(١) في الأصل : رضون وهو جبل بمكة . (٢) في الأصل : أجرا .

الباب الثامن

في العزلة

إخواني : وأحذركم مخالطة الناس ، فإن جميع التعدي والأوزار بمجموع في مخالطتهم ومعاشرتهم وما تشعرون ، وإنما يعلم ذلك أهل الورع والمحاسبة . ولستنا بمن نسلم بديننا إذا اجتمع شياطين الإنس والجن — ونحن كبعضهم — يوحى بعضنا إلى بعض زخرف القول غروراً . الا فعاشروا من الناس رجلين . أحدهما : يعين على البر والتقوى . والآخر : يعين على أحوالك من الدنيا . فإن جمع الله المعونة على الدين والدنيا في رجل واحد (ف) تمسك به وجانب من سواه . فإن جميعهم ضرر في الدين إلا المعين على البر .

ألا وإن أفضل السلامة في مجانبة الناس ، و (هـ) أجزل ثواباً ، وأعظم مما تخشون . وكذلك بلغنا أن العبادة عشرة أجزاء . واحد منها في الصمت . وتسعة في مجانبة الناس . وقد نصحت لكم إن قبلتم والقابلون لهذا قليل ، والصبر على الوحدة شديد ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، وفقنا الله وإياكم لكل خير برحمته . ألا فزايلا الناس بالقلوب ، وواصلوهم بالسلام (و) بما يجب من حقوق المسلمين .

الباب التاسع

في السرور بمصائب الدنيا

إخواني : وبعد . فإنا نأتمك عن الله عز وجل ، والرسول عليه السلام من رخص الله نخذه . فانه بلغنا أن الله عز وجل يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائه . فارغبوا فيما أيسر لكم من كل سهل يسير ، فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب كثيراً في السهل اليسير من الأمور ، فلا تعدلوا عن السهولة في الأمور كلها ، ولا تعرضوا للبلوى قلنا من أهلها .

وبعد : فإن ابتليتم بشيء من المكاره والمصائب ، فعند ذلك (يجب أن) تجاهدوا أنفسكم على الصبر في الضراء : فإن ذلك من نظر الله لعبده ^(١) . فائقوا الشكوى على الصبر في الضراء فإن ذلك نظر من الله لعبده ، فائقوا الشكوى ، وقلة الرضى بالقضاء ، فانه بلغنا أن الله جل ثناؤه يقول . من لم

(١) أى إن البلاء نظر من الله للعبد ، لانه دفع إلى العلو والرفعة عند الله إذا أحسن الإنسان الأدب في البلاء وأهم تلك الآداب وأساسها . ألا يشكو العبد ما ابتلى به للخلق . ففي الشكوى للخلق . السنخ وعدم الرضا والشك في صحة العلم الإلهي . والنقض للحكمة الربانية . وغير ذلك من أمهات المهلكات .

ومن آداب البلاء : السكون وسلب الإرادة بالله ، أى الاستعانة بالله على ألا يكون لك إرادة مطلقا ، والتوجه الكامل إلى الله ، وذكر أسماء الجلال ، ويرى سيدى أحمد العربى الدرقاوى شيخ الدرقوية أن أصح وسيلة لسلب الإرادة بالله هى النوم . « راجع : شور الهدية للدرقاوى . ط . المغرب » .

يرض بقضائي ، ويصبر على بلائي ، فليتخذ ربا سواي . وبلغنا أن الله جل ثناؤه يقول : من رضى بقضائي وحكمي وقدرى ، فله الرضى . وإذا لقيني أَرْضِيته ، ومن سخط بقضائي وحكمي وقدرى . فله السخط ، وإذا لقيني أسخطته .

ألا وكفى بهذا مصيبة حلت بعبد ساء نظر الله له ، فلا تحزنوا لنظر الله لكم إخواني ، واعلموا أن السرور في مصائب الدنيا ، وذلك ذخرا للصابرين ، ونحو للخطايا . وقد بلغنا عن بعض أهل العلم أنه قال : إن الذي لا يفرح بالمصيبة ، لما يرجو من كفارة الخطايا^(١) ، تقول الملائكة . داوينا فلم يبرأ . ويحكم : فمن أولى بالسرور من مصائب الدنيا من أيقن باختيار الله له ، واحتملها قليلا وسعد بها طويلا ، ومن أولى بالسرور من المكاره ، من نظر الله له . فكفر بالمصيبة مساويه ، وأثابه الله عليها ثوابا بغير حساب وأسعده بها أبدا أبدا . أسعدنا الله وإياكم برضاه عنا . آمين يارب العالمين .

(١) وفي البلايا والمصائب علوم الصوفية أو غالبا . فالفيض في حال الجلال أكثر وأعلى من الفيض في حال الجمال . ففي البلايا أسرار الحكمة . وخفايا اللطف ، وسطوة القهر وغير ذلك من المشاهدة .

الباب العاشر

في مكائد الشيطان في الطاعات

إخواني : اعلّموا ان الشيطان يحزن طويلا عند الطاعات ، وله (فهو) لا يقصر في إبطال الطاعات ^(١) ويوسوس في النفوس حب الـ والإعجاب ، والتجبر ، ودعوى علو الدرجات ، واتباع الهوى ، فتى الله عليكم بأعمال البر فتحرزوا من الشيطان . وراقبوا الله أن تلتمسوا عرضاً من الدنيا ، وتلتمسوا الثناء والتعظيم بأسباب الدين ، فما أخلق ذا يمحى أعمال العباد .

وبعد : فتى ابتليتم بالمدحة والتزكية فلا تعجبوا بذلك فانه ضرار با وإذا سبق السرور بالمدحة إلى القلب فلا تصروا على ذلك . وردوا الله بالعلم بضرر التزكية في الدين ، وردوا بالكراهية المدحة ، واستعينوا من شر التزكية ، فما يؤمن أن تكونوا من الذين لا ينظر الله إليهم يوم لا يزيكهم ولهم عذاب أليم .

وبعد : فانه بلغنا أن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة وما يشعر ، مر رامى الناس . وإن فيه خيراً ولا خير فيه ، وعسى السرور بالمدحة أن يآ من أشد الناس عذاباً يوم القيامة وما يشعر . فراقبوا الله سبحانه . وجاه أنفسكم على نفي السرور . إذا ابتليتم بالمدحة ، حتى توافوا يوم القيامة وتعينوا الذي لكم عند الله . فإما سرور دائم . في دار الكرامة ، وإما ج طويل في العذاب الأليم ، أعاذنا الله تعالى وإياكم من ذلك برحمته .

الباب الحادى عشر

فى العجب بالأعمال

إخوانى : اتقوا الإعجاب (وحافظوا) على أعمالكم أن تستكثروها
لربكم عز وجل ، فيمقتكم الله عز وجل هلى ذلك ، واعلموا أن أعمالكم
لا تقوم بشكر نعمة واحدة ، من نعم الله تعالى عليكم ، بل النعمة الواحدة
تستوجب جميع أعمالكم كلها . وسائر النعم ، وافرة (وس) يطالبكم بشكرها
فما ظنكم ؟

وبعد . فان أعمالكم بالبر نعم من الله عليكم مجدة ، ففى تأتون
بشكرها ، ولئن شكرتم إن شكركم لنعم مجدة عليكم ولولا إلهامه إياكم
الشكر لما شكرتم ، ولا توجهتم له أبداً .

وبعد : فلو عرفتم عظمة الله وكبريائه وجلاله ، والذى هو له أهل ،
لاستحيتم من ذكر أعمالكم ، ولو علمتم قدر أيدى الله تعالى ونعمه عليكم
لاستقلتم أعمال الخلائق لنعمة واحدة ، ولا شققتهم من بقية النعم أن يطالبكم
بشكرها . فكيف تستكثرون أعمالكم المشوبة بالآفات . وكيف يعجب
بأعماله من كانت الأعمال منأ من الله عليه ، وعليه من المان فى الدين والدنيا
أكثر من أن يحدا أو يحصى . ومن يعلم قدرها إلا المميز بها ؟ فيا للبصر فى الشكر !!
ما أزين به الاستحياء وما أولى به الوجع من ذكر أعماله وبلى للبصر فى حقوق الله

هو وجل ١١ ما أولى الوجل به والإشفاق لتضييعه كثير من أمور ربه .
هو وجل . ع

وبعد : فإن الطبيب العالم بالتقصير في (غموم) وشغل عن الإعجاب
بأعماله ، ألا واستعينوا على نفي الإعجاب باحتقار أعمالكم ، وتذكر أيادي
الله لديكم . وبالعلم بتقصيركم فيما يجب لله عليكم ، وبالوجل من زوال النعم
هند تضييع الشكر .

الباب الثاني عشر

في علاج الكبر

إخواني . وأحذركم الكبر . فراقبوا الله تعالى أن تزدروا على أحد من الأمة ، أو تجحدوا الحق إذا قيل لكم ، وإن الله يسخط لذلك ويصغر المتكبرين ^(١) .

وبعد . فكيف تزدرون على مسلم لا تدرون بما يحتم له ولكم و (لا) تدرون إلى أي الدارين مصيركم .

فإن نصحت نفسك فانت بالازدراء عليك أولى ، ولبت قد أطلعت من أسواء نفسك ، وخبث سريرتك ، على ما لم تطلع على مثله من سريرة غيرك ، أو على مثل الذي أطلعت عليه من سريرتك ، فقد أدعيت عظيماً إذ لم تكن صاعداً من سريرة غيرك ، على مثل الذي أطلعت عليه من سريرتك ، بالازدراء على نفسك وتزكيتها ^(٢) ،

وبعد : فإنك منهي من تفضيل نفسك وتزكيتها ، محرم عليك ، وعساك في القيامة تحت أقدام الذين ازدريت عليهم في الدنيا ، فتدبر ما سمعت . واستعن بالله على نفي الكبر من قلبك ، أعاذنا الله وإياكم من ذلك .

(١) الكبر مدافعة لله تعالى في سلطانه وعزه وليس أشرف من عبد حقير يدافع مولاه ويواجهه على ما اختص به نفسه . فالكبرياء والعظمة من خواص الله تعالى ومن نازعه فيها أوفى أحدهما قصمه وأهلكه . ثم إن الكبر يجر إلى الكفر . لأنه مدعاة الاستقلال بالأعمال وعدم النظر إلى من الله تعالى . قال إنما أوتيته على علم عندي ، لم يقل ذلك قارون إلا بعد أن أفقده الكبر عقله .

(٢) أي وتزكية سريرة غيرك بل عكست الأمر فازدريت سريرة غيرك وزكيت سريرتك .

الباب الثالث عشر

في تفقد السرائر

إخواني : وتفقدوا سرائر الأنفس ، وخفيات الصدور ، وطهروها من الغل والحسد ، والحقد والشهامة ، وسوء الظن والعداوة والبغضاء ، فانه باغنا أن الغل والحسد يأكلان الحسنات . وباغنا أن من لم يحب ويكره للسلبيين ، ما يحب ويكره لنفسه فليس منهم .

ألا فتفقدوا السرائر في كل حين . عسى (أن يكون) منكم مصر على بعض المعاصي . وما يشعر ، وانظروا هل تجدون في القلوب حب الدنيا . والسرور بإقبالها . والتقلب في شهواتها ؟ وهل تجدون حلاوة المدحة والتعظيم أحياناً ، وهل تأنفون من المذمة وتمتعون منها ؟ وهل تكرهون شيئاً يخالف أحوالكم ؟ وترضون بما وافق الهوى ؟ وهل تلهون بالنظر إلى الخلق من غير اعتبار ؟ وهل تلهون بفضول الكلام ؟ وهل تصمتون أحياناً مفكرين في الميعاد ؟ وهل تعلون من الأعمال شيئاً الله راض به ^(١) . وأنتم تأنفون من عملها ؟ وهل تعلون لباساً الله راض به ^(٢) . وأنتم تأنفون من لباسه ؟ وهل تجدون خوف الفقر أحياناً ؟ وهل تكرهون شيئاً قضاه الله فيكم ؟ فهذا ونحوه من ذنوب القلوب . وأنتم غافلون . قد أحسب قراءكم مصرين عليها وما تشعرون .

ألا فجاهدوا أنفسكم على الانتقال من الأخلاق المذمومة ، ولا

(١) في الأصل : راض بها .

(٢) في الأصل : راض بها .

تستصغروها^(١) . فانه بلغنا أن من استصغر ذنباً فقد استصغر بوعيد الله جل وعز .

إخواني : فراقبوا من يعلم السر وأخفى ، أن تصروا على شيء من مكاره الله عز وجل فليس مع الإصرار صغيرة ، وقد بلغنا أن بعض الصحابة قاله : الإصرار على الذنوب كفر ومعصية^(٢) . وما أصر عليه العبد فهو من الكبائر .

وبعد : فان صاحب الكبائر مع الإنابة ، أقرب إليه العفو من المصر على الصغائر . وقد بلغنا أن الله عز وجل يقول : لا أقبل عثرة المصرين في الدنيا والآخرة ، لا شيء أعظم عندي من الإصرار ، ألا وإنما اشتد الغضب على المصرين لقلّة اكترائهم بتراكم الأوزار عليهم ، واستهانتهم بسخط الجبار ، أعاذنا الله وإياكم من الإصرار ، فانه أمر عظيم . وسلك بنا وبكم سبيل المصطفين الأخيار .

(١) في الأصل : تستصغرونها .

(٢) لأنه استحلال ضمنى لها . إلا إن صحبها تدم وسخط على النفس .

الباب الرابع عشر

في فرائض العقول والجوارح

إخواني : إن فنون العلم والعبادة ، وجميع ما يتقرب به إلى الله تعالى لحسن . غير أني أعهد إليكم في معرفة الفرائض المؤكدة على القلوب والجوارح ، ومعرفة الورع في المكاسب ، وفي الأحوال الظاهرة والباطنة ، والعمل بحسن النية ، والإخلاص لله بالأعمال ، فلا تقصروا في شيء من ذلك فإنه بلغنا أن الله عز وجل يقول : لا ينجو مني عبد إلا بأداء ما افترضت عليه . ألا فانكمشوا في الفرائض التي يسخط الله تعالى على من يضيعها ، ويفوز العباد بأدائها .

وبعد : فأحذركم النظر والبحث في اختلاف الأمة وقد انتهى إليكم الذي حل بهم من أجل الاختلاف (والنظر في أهل) الفرق وما ابتلوا به من الأهواء المضلة ، وارتكاب العظائم من مذاهب القدرية ، والمرجئة ، والرافضة ، والجهمية ، والحروية (قد) حاربوا وتعادوا وتباغضوا ، وشهد بعضهم على بعض بالكفر والضلال ، واستحلوا دماء المخالفين لأهوائهم ، وقد كانوا من قبل ذلك إخواناً على أمر الله تعالى متفقين ، فلما بلوا بالبحث والتعمق صاروا أصنافاً ، واحتج كل قوم بمتشابه القرآن ، وبالأثار التي توافق أهواءهم ، فضلوا وأضلوا بذلك كثيراً ،^(١) وقد بلغنا أن رسول

(١) وأساس ذلك كله التأويل . والتأويل إن كان لظاهر اللفظ مع إقامة المعنى فلا حرج فيه . أما التأويل باسقاط ظاهر اللفظ وباطن المعنى فذلك زندقه وكفر كتأويل الصلاة بالتوجه إلى الله واسقاط الحركات ، وتأويل الصوم بعدم إلقاء العلم لمن لم يستعمله ، وتأويل الجنة باباحة الزنا وغير ذلك من فظائع الباطنية .

الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على لحية عمر رضى الله عنه ثم قال : يا عمر إنا لله وإنا إليه راجعون . فقال عمر : بأبي أنت وأمى يا رسول الله ، إنا لله وإنا إليه راجعون . فيماذا ؟ قال إن جبريل عليه السلام أتاني آنفاً فقال : يا محمد إنا لله وإنا إليه راجعون . إن أمتك مفتونون بعدك بقبائل غير كثير . قلت : يا جبريل فتنة ضلال أم فتنة كفر ؟ قال : كل ذلك سيكون قلت : وكيف يضلون أو يكفرون وأنا مخلف بين أظهرهم كتاب الله عز وجل ؟ قال : بكتاب الله يضلون يتأوله كل قوم على ما يشتهون ، وبه يضلون .

ألا . فراقبوا الله ، وذكروا التعمق والبحث عما اختلفوا فيه . فإنه بحر عميق ، قد غرق فيه ناس كثير ، يتفرع من الكلام فنون تدق حتى يحار فيها اللبيب ، العالم . فاظنكم بأماننا المنقوصين عقلاً وعلماً . ألا فتمسكوا بكل مجمع عليه ، ولم تختلف الأمة فيه من الإيمان بالله . وملائكته وكتبه ورسله وحدوده وفرائضه وشرائع دينه ، وجميع ما أجمع عليه السلف . فقيه الرشد والحق . فإنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يجمع الله أمتي على ضلال^(١) وهو قوله الحق ، وما اجتمعوا عليه فهو الصواب لا شك فيه ، وإنما دهاهم الشيطان بالاختلاف .

ألا فاتقوا التعمق فيما اختلفوا فيه ، فإن لكم فيما اجتمعوا عليه من حدود الدين شغلا شاعلا فيما لم تنالوا عليه أبداً . وقد بلغنى أن وهب بن منبه قال : كان في المسجد الحرام قوم يتكلمون بالجبر والقدر ، فقلت : إني قرأت اثنين وسبعين كتاباً أنزلت من السماء ، وشاركت الناس في علومهم وعلمت كثير آما لم يعلم الناس ، فوجدت أنطق الناس بهذا الأمر أجملهم

(١) والمراد إجماع أهل العلم الذين يخشون الله لإجماع سواد الأمة من الجهال .

به . ووجدت أسكنهم عنه أعلمهم به ، ووجدت الناظر فيه كالناظر في شعاع الشمس ، كلما ازداد فيه نظراً ازداد فيه تحيراً . وبلغنا أن علي بن أبي طالب رضى الله عنه قال : إياكم والخصومات في الدين ، فانها تشغل القلب ، وتزرع النفاق في القلب ، وبلغنا أن بعض أهل العلم عهد إلى إخوانه فقال .

بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد : فاعلموا أن هذه الأهواء قد تركت في الناس ، والمخرج من ذلك أن تلتزموا ما اجتمعوا عليه ، وأن تقفوا عندما اختلفوا فيه ، فإن البر والفاجر كلهم مجمعون بالله ، على أن الله ^(١) حق ، والرسول عليه السلام حق ، والقرآن والرسول حق ، والكتاب والملائكة حق ، والبعث والجنة والنار حق ، ليس بينهم اختلاف ، وأن الصلوات الخمس بوضوئها . والغسل من الجنابة ، وصوم شهر رمضان ، والزكاة والحج ، وبر الوالدين ، وأداء الأمانة ، وكف الأذى . وإنصاف الناس من نفسك ، واجب . على كل مسلم ، وأن ما قال الله حق « حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم ، إلى آخر الآية . نكاحهن حرام ، والخمر حرام ، والسرقة والزنا والتطقيف والغش والخيانة والكذب وأشباهه حرام ، ليس بين البر والفاجر في هذا خلاف . وأهل السنة وأهل البدع في هذا سواء ليس بينهم اختلاف .

فمن عمل بهذا وعمل بما فيه لم يضره ما جهل بما وراء ذلك إن شاء الله تعالى فالتزموا هذا ولا تجاوزوه ، وإن سئتم عن شيء من هذا ، فقولوا : آمنا بالقرآن وما فيه . كل من عند ربنا . واصمتوا . ولا تجيبوا . ولا تخوضوا فيه . فإن قلتم : فإننا نحب أن نعرف الصواب من الخطأ . فيما قد اختلفوا فيه ،

(١) في الأصل : بالله .

ثم خضتم فيه وبجئتم عنه ، وتعمقتم . لم تسلبوا من الفتنة إلا ما شاء الله . فاقبلوا النصيحة ولا تجارزوه ولا تخوضوا فيه ، ولكل فريضة من هذا شرائع وحدود وسنن ، فاستعملوها . وتعلوها . لتتم ، لكم صلاتكم ، وتطيب لكم مكاسبكم ، ولا تقعوا في الرياء ، واشتغلوا في تعلم فرائض دينكم ، واشتغلوا في تعلم حدود الدين فهو خير لكم ، فإنكم إذا تبجرتم في هذا العلم لم يخف عليكم إن شاء الله تعالى خطأ من خالف العلم الذي في أيديكم . وأبصرتم الأمر ثم الأمر من غير الأدب وما أمرتم به ، فإذا تعمدتم النظر في الاختلاف دون التبحر في العلوم ، ومجالسة العلماء وهذا كرتهم ، لم يؤمن عليكم أن تبدلوا بشيء يسبق إلى قلوبكم من الفتنة ، ويقال ما من ضلالة إلا وعلمها زينة . ولعلكم تتركون الحق بعد ذلك . وتأبى قلوبكم من قبول الحق من بعده . وعلامة البصير بالسنة تحذيره من الخوض في البدع لبصره بدقة الكلم وخفيه ، وتبحره فيه . فأزجر الناس عن المراء أعظمهم علماً ، وأشدهم عقلاً ، وأكثرهم فقها . وأجرأ الناس على الدخول في المراء أقلهم ، علماً ، وأضعفهم رأياً وأدناهم نظراً . فالحذر ثم الحذر فقد حذرتهم . وقيل لكم عليكم بدين العجائز ، ودين الأعرابي ، ودين الغلام في الكتاب^(١) . واقبلوا النصيحة ولا تكونوا ممن قيل لكم ولهم ولكن لا يحبون الناصحين .

ألا فراقبوا الله إخواني واقبلوا نصيح الشفيق عليكم . فان الشيطان لا يقصر في صدكم عن سبيل الحق . ويحبب إليكم النظر في اختلاف الأمة . لمعرفة الحق . بزعمه . واختيار الصواب كهيئة الناصح لكم . ولعمري . إنه بالآهواء والفن دهاكم . وعن ذكر المعاد ألهاكم . فيا لشغل القلوب في غير قربه . بل في التباعد عن ربكم . ألا . ولا تردوا المهالك باتباع الهوى . عصمنا الله وإياكم من ذلك آمين .

(١) ورد الأمر بالإيمان بالغيب في القرآن ، ومن معاني الإيمان بالغيب :
الإيمان دون جدل ولا مراء .

الباب الخامس عشر

في رعاية الجوارح والقلوب

إخواني : وخصلة أعهد إليكم بها . فيها جماع الخير كله . أوصيكم برعاية الجوارح والقلوب والتشبث (بذلك) في الأحوال كلها . ولا تبدأوا بفعل ولا قول ، ولا تضرروا شيئاً إلا بنظر وتدبير . فان ^(١) كان محموداً عند الإله سبحانه وتعالى فبادروا فعله . وما كان مذموماً فجانبوه . وما خفي عليكم معرفته فسكروه إلى العالم به . وقفوا عنه . حتى يأتي الله بعلبه وبيانه فانه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البرية إلى الله عز وجل من لم يقدم قولاً ولا فعلاً . ولا يداً ولا رجلاً ، ولا بطشاً ولا نية إلا بنظر وتدبير فان كان لله فيه رضى أمضى ^(٢) وإن كان غير ذلك أمسك .

ألا فتشبهوا بأولى الأبواب والنهى ، وأهل الورع والتقى ، وتأدبوا بأدابهم تجدوا به عزاً يوم الحساب .

(١) في الأصل : وإن

(٢) كل ثقيل على النفس فهو حق وكل محبب إليها فهو باطل . هذا هو ضابط صحة الأعمال .

الباب السادس عشر

في أن النفس الأمارة بجمعة على تضييع حقوق الله

إخواني : هذا والله الطريق إلى الله . فتمسكوا بما وصفت لكم واعتقدوه في قلوبكم ، وابنوا عليه أعمالكم ، وجاهدوا في القيام به أنفسكم ، فإني أرى النفس الأمارة بجمعة على تضييع أمر الله عز وجل فراقبوا الله ولا تهملوها ، فيمحق دينكم ، ويؤتى عليكم وما تشعرون .

وبعد فليس برشيد من يضيع ما تسمعون ، وإن حقوق الله لا أكثر من ذلك وأكبر ، فإن أظهرتم العجز عن القيام ، فلا أقل من الحزن الدائم العظيم ، لأن المصيبة في تضييع حقوق الله ، وقد أحسب حزنكم لمصائب الدنيا ، أكثر من حزنكم لمصائب الدين ، فإن الله وإن إليه راجعون .

المصائب تترى ويعلم بعضها على بعض . ستبدو عواقبها عند الورد غداً وفقنا الله وإياكم لكل خير برحمته إنه سميع الدعاء ويده الخير ، وهو على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وأذكى تحياته فلما انقضى كلام عبد الله رحمة الله عليه ورضوانه ، أقبل عليه أهل الأنس به فقالوا : أيها الأخ المحتاط لإخوانه إنك لم تأب في النصيح ، ولم تقصر في النظر، وإن الذي اتهميت (به) إلينا هو الحق . الذي لا محيص عنه . فقد ثبتت به الحجة ، واتضح به منار الهدى ، ووجب علينا العمل به ، والله المعين على ذلك ، والموفق له ، فجزاك الله الثمان بالنعمة أفضل جزاء العاملين به . ولقد سمعناك تصف قوماً بأحلام راجحة ، وعقول كاملة ، وأخلاق كريمة ، وأعمال صالحة ، ومعرفة بالنعمة ، واجتهاد في الشكر ، ومبالغة في درجات الصدق ، ورغبنا في أفعالهم .

ووصفت لنا قوماً عملوا بالبر جميعاً كلهم بالسواء ، وبعضهم أعلا عندنا من بعض ، وأوزن أعمالاً من بعض . ونحت قوماً بجهل عظيم ، وأعمال فظيعة ، وسرائر خبيثة ، وكفران النعم ، ووعينا عن مذاهبهم .

ووصفت أنفساً والهة . بزهرات العاجل . وحذرتنا من أمثالها ووضحت لنا خفيات مكائد الشيطان ، وخوفتنا منها . وأخبرتنا بوسواس النفوس تخطر على أنفسنا ، وقد وجدنا صدق وصفك في الآفات فينا ورأينا الفساد فينا عزوجاً بأعمالنا ، ونرى أنفسنا غايتها أهواء غالبية ، وعذر لطيف الحيل ، قد غدا ياغوائنا يشجع على فعل كل شيء مذموم ، ويزيد بلطائف التمويه ، ويثبط عن ^(١) كل فعل محمود ، ويمزجه بخفايا المكائد .

فان رأيت أيها الناصح لإخوانه ، أن تجد لنا صفات ^(٢) من آداب الدين محمودة ، حتى نستعين بها على مكارم الأخلاق بيننا . وتصف لنا أحوال الشكور من العباد ، وأحوال الكفور ، وأحوال أهل الورع والصدق وتصف جرائم أهل الرياء والعجب ، وجرائم أهل التيه عسى الله أن يذهب الجهل عنا ، ويشرح لنا بمعرفتها صدورنا ، ويلين بها قلوبنا ، ونجاهد بها العذر عن ديننا ، ونخالف بمعرفتها أهواننا ، وعسى الله أن يصلح بها بعض داء نفوسنا ، مع قديم ما أجرى الله على لسانك لنا .

قال لهم عبد الله رحمته عليه ورضوانه :

إخواني : إن لكم حقوقاً واجبة ، وقد وجب لكم على أكثر من ذلك . فرغبتكم واستزدتكم من معرفة محاب ربى عز وجل . فانكم تسألون عن

(١) فى الأصل : على .

(٢) فى الأصل : صفاتنا .

علم خفي ، في الصدور مخزون ، لا يعلمه إلا العلماء بالله ، لذلك بلغنا أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال : إن من العلم علماً مكنوناً ، أو قال مخزوناً ،
لا يعلمه إلا العلماء بالله ، فاذا نطقوا به لم يحمله إلا أهل الخبرة بالله . فلا
تحقروا عبداً آتاه الله علماً ، فإن الله لم يحقره لما استودعه إياه ، ألا وإني لمؤد
إليكم بعض ما فتح الله لنا من ذلك ، وأشهدى الله تعالى وأسترشده .

الباب السابع عشر

في تفاوت العالمين بالبر

إخواني : اعلّموا أن الكلام كثير ، وفنون العلم غير محدودة ، وخير القول ما ابتغى به وجه الله تعالى ، وأفضل العلم ما عمل به لوجه الله تعالى . فانصتوا لما سألتكم عنه بآذان واعية ، وأفئدة حاضرة ، وقلوب فهمة لخزائن العلم محتملة ، وعلى العلم مضمرة ، وبالعلم بالله عالمة عاملة ، وفقها لله وإياكم لذلك .

فأما ما سألتكم عنه من أحوال قوم عملوا بالبر جميعاً بالسواء ، وبعضهم عند الله أعلى وأوزن أعمالاً من بعض . لقد بحثتم عن علم كبير ، ووصف كثير ، وتفاوت بين العباد بعيد ، وسأصف بعض أحوالهم بن الله وإرشاده ذلك بأنهم تفاضلوا بالعلم ، وحسن النية ، وصدق اللسان والورع ، فان للأعمال حدوداً ، وعلى العامل فيها شروطاً والعبد إذا كان جاهلاً بحدود أعمال أو آداب الدين ، لم يتوجه لتحري مسرات الله تعالى . ولا لإجابة الحق في عمله . ولا في نيته . وكذلك إذا جهل أدواء النفوس ، ومكائد الشيطان ، ولم يتوق على أعماله ، ولم يحسره أن يتحرز من أعداء دينه ونفسه وعدوه ، ويزينان له أمور دنياه عن آخرته ، ويرغبانه فيما وافق هواه ، وفيما يزينه للناس ويشينه عند ربه عز وجل . والعبد منقاد لهما^(١) . وذلك (أنه) مستور عنه ما حل به من مكائدهما في أعمال البر بقلة العلم ، وضعف الرأي ، فرة

(١) أى لأدواء النفوس ومكائد الشيطان .

يجهل ، وأخرى لا يصيب ، ومرة عليه ، ومرة ليس عليه . فهذا وإن أكثر من التطوع فهو خفيف الوزن ، منقوص عن درجة العارفين .

وأما الآخر فإنما أوتى العقل والمعرفة ، فاتفقت أحواله ، وخالف هواه ، وجاهد عدوه ، ووضع الأشياء بعلبه موضوعها ، وأجرى الأمور بعقله مجاريها ، وتحرى مسرات الله بمجهوده فيها ، ووقف بتقواه عما اشتبه عليه منها . واتمس علم ما لم يعلم ليعمل به ، واختار (١) أعمال البر أفضل النية ، وأعلى الإرادة . وأوقفها لمحبة الله عز وجل ، فجعل أصح النية أساساً ، وبني عليها أعمال البر ، ووقاها من التزين والآفات جهده ، وأسرها من العباد صيانة (لها) فهذا ، وإن قل تطوعه فهو أوزن عملاً ، وأعلى قدراً ، والقليل من أعماله كثير .

وسأصف لكم بمن الله تعالى جواهر من الآداب وحسن النية ، والنحرى . مسرات الله عز وجل ، فاعتقدوها في السرائر ، واجعلوها أساساً وابنوا عليها أعمال البر . ففيها الحزم والفضل العظيم . ويؤخذ عنها تحصيل ما في الصدور . وبلغنا أنه يخرج من تحت العرش صحف بيض ، وهى النيات . وبلغنا أن بعض أهل العلم قال تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل .

وقيل نية المؤمن خير من عمله (٢) . ولكل امرئ ما نوى . وفي قوله عز

(١) لأن عمل الإيمان على رجاء الثواب وخوف العقاب خير . ونية المؤمن الخالصة هى تخلص العمل لوجه الله دون ارتقاب ثواب ولا خوف عذاب وهنا ذكر خفى وتوجه كامل لله تعالى أفضل ثواباً من العمل نفسه .

راجع باب النية من كتاب د علم القلوب ، لأبي طالب المكي . تحقيقه لنا . فهو أعجب ما كتب فى هذا الباب .

وجل « قل كل يعمل على شاكلته » قال : على نيته . وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الملائكة ليصعدون بعمل العبد من عباد الله فيستقلون ويحقرون ، حتى ينتهوا به حيث يشاء الله من سلطانه ، فيوحى الله تعالى إليهم : إنكم حفظة على عمل عبدي ، وأنا رقيب على ما فى نفسه ، فضاعفوا له ، واكتبوا له فى عشرين . وبلغنا أن بعض أهل العلم قال : إن الله عز وجل يعطى العبد على نيته ما لا يعطيه على عمله ، وإن النية لا رياء فيها والعمل قد يخالطه الرياء .

الباب الثامن عشر

في نية العلم النافع

فإذا رغب الناس في فنون العلم، فاجعلوا أعظم الرغبة في العلم المفترض على العباد . فإنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : طلب العلم فريضة على كل مؤمن ^(١) .

يا قوم فقدموا النية في تعلم حدود الفرائض ومعرفة الحلال والحرام والورع والإخلاص لله في الأعمال ، وأنتمسوا علم ذلك بمجهودكم ، فإن الجاهل بحدود الدين أعمى عن سبيل الرشاد منقب في ضد السداد متلون في فنون الفساد، وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو أن جاهلاً فاق المجتهدين في العبادة ، كان ما يفسد أكثر مما يصلح ^(٢) . وإلا فتي جهلتم حدود الدين خسرتم ، ومتى علمتم ما افترض عليكم وعلمتم به سعدتم ، فهذا فضل ما بين الرجلين ، أحدهما يلتبس فنوناً من العلم لا فقر به إليها ، ولا يؤاخذ في القيامة بترك معرفتها ، لكنه يسأل عنها وعن نصبه في طلبها . وماذا أراد بمعرفتها . فإما للتقرب إلى الله تعالى أراد وإما لمعانى الدنيا وأهوائها ^(٣) . والآخر يطلب علم حدود الفرائض . التي يسخط الله على من ضيعها .

وبعد فإذا أحكمتم علم الفرائض ، فالتمسوا من فنون العلم أوفقها لمحبة الله عز وجل ، وأعظمها في الدين نفعاً ، وفقنا الله وإياكم لكل خير برحمته

(١) راجع في معاني هذا الحديث . قوت القلوب للسكي . وأوسع منه في هذا الباب راجع : علم القلوب له أيضاً .

(٢) لأنه يفتي بغير علم ، ولا يصحح أعماله . ويقتدى به أمثاله من العامة ، ويبتدع ما فيه خراب الضمير وبلادة القلوب .

(٣) وذلك كالجدل حول القضاء والقدر وأفعال العباد ودراسة مذاهب الملاحدة . والعلوم الدنيوية البحتة والتي لا نية فيها لله تعالى . ويمكن تحويل عمل الدنيا إلى قربة بتقويم النية .

الباب التاسع عشر

في شرف العقل

إخواني . وإن اكتسب الناس في أنواع البر . فنافسهم فيها ، واجعلوا
أعظم الرغبة في اكتساب العقل . فإن أولياء الله تدبروا وتفسكروا ونظروا
واعتبروا .

بالعقل رغبوا ورهبوا ، وزهدوا وانتقلوا إلى الرشد ، وعملوا به في
الدرجات . وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا علي . إذا
اكتسب الناس أنواع البر ليتقربوا بها إلى ربهم ، فاكسب أنواع العقل
تفقههم بالزلفة والقربة والدرجات في الدنيا والآخرة . وبلغنا عنه عليه السلام
(أنه) قال : لا يقبل الله صلاة عبد ولا صومه ، ولا حجه ولا عمرته ، ولا
صدقته ولا جهاده ، ولا شيئاً مما يكون من أنواع البر . إذا لم يكن يعقل .
وبلغنا أن الله عز وجل لما خلق العقل قال له : أقعد . فقعده ثم قال له : قم .
فقام . ثم قال له : أدبر . فأدبر . ثم قال له : أقبل . فأقبل . ثم قال له :
أنظر فنظر ، ثم قال له : تكلم فتكلم . ثم قال له : أنصت . فأنصت ^(١) . ثم قال له :
اسمع . فسمع . ثم قال له : أفهم . ففهم . ثم قال له : وعزتي وجلالي ،
وعظمي وسلطاني . وقدرتي على خلقي . ما خلقت خلقاً هو أكرم على ،
ولا أحب إلى منك . ولا أفضل عندى منك منزلة . لأنني بك أعرف ، وبك
أعبد ، وبك أحمد ، وبك آخذ ، وبك أعطي . وبك أعاقب ، ولك الثواب ،
فقد خص الله تعالى العقل بالكرامة . وحباه بأمر عظيم ، وجعله

(١) في الأصل : ففصت

العاقِلين أعلى درجة وأشرفها في الدنيا والآخرة ، وبلغنا عن بعض الصحابة أنه قال : لأن يزداد عقلي كل يوم مقدار ذرة . أحب إلي من حطم السيوف في سبيل الله تعالى . بنفسى ومالى . ولإعطائى المال سخاء فى أصناف المعروف وفى الصدقات .

ألا فمن رغب منكم فى العقل وأراد السبيل فى اكتسابه ، فإن أفضل ما تستفيد بالعقل أن تطيع الله فيما اقترض عليك . وتتجنب ما حرم الله عليك ، فتى فعلت ذلك أخذت من العقل بنصيب ، فبذلك جاءت الأخبار . أن العاقل من أطاع الله ، ولا عقل لمن عصاه .

وبعد فإن أردت العلو فى درجات العقل ، ورغبت فى مزيد الفوائد . من الله عز وجل ، فكن بخلاف الناس فى فعلهم ، فإن الناس إنما عصوا الله بما أنعم عليهم من صحة الجوارح والأرزاق ، المتواترة ، وغيرها من النعم المتظاهرة ، فيها قوا على معاصى الله .

أخى . فاستحى أن يعصيه بنعمه . ولتكن من أهل الكرم والشكر ، واستعمل نعمه لديك ، فو رب البرية . لئن استقممت واستعملت نعم الله تعالى فى مسراته لترتقين فى درجات العقل إلى محض الإيمان ، وخالص الدين ، وصدق اليقين ، ولترتقين إلى صحة المعرفة بعظمة الله وكبريائه وجلاله ، وعظيم قدرته ، سبحانه وتعالى . ولترتقين إلى صدق الحياء من الله تعالى وشدة الهيبة له ، والرغبة فى رضوانه ، ولترتقين فى الصبر على بلاء الله ، والتسليم لأمره ، والرضا بقضائه ، والسرور بنظره لك واختياره ، ولترتقين فى صحة التعظيم لله والإجلال له ، والذمة به ، والطمأنينة إليه ، والاعتماد عليه ،

والأنس به ، والحب له ، والشوق إليه ، على حسب ما عقلت من عظمته ،
وعظيم قدرته ، سبحانه . فذلك والله أعلى الدرجات ، وأوزن من عبادة
المجتهدين أعمالاً .

فهذا فضل ما بين الرجلين . أحدهما يعمل بالبر ، قليل العلم بفوائد العقل .
والآخر يتحرى بعقله مسرات الإله ، يعتقد في الضمير موافقة الله سبحانه ،
فيما يحب ويكره ، فيرتقي بها في الدرجات . وأما درجات وهبنا الله وإياكم علماً
نافعاً ، وعقلاً راجحاً .

المبایع العشرون

أصناف الناس في محاب الله تعالى

إخواني : وإذا رأيتم الناس يبغضون ما يحب الله ، ويكرهون منافعهم في الآخرة ، ألا فراقبوا الله تعالى ، وكونوا بخلافهم . وجاهدوا أنفسكم على حب ما يحب الله ، فقد يحسب قوم أنهم يحبون ما يحب الله ، وليسوا هم كذلك . ولكنهم كارهون لكثير من محاب الله عز وجل . مبغضون لكثير من منافعهم في الآخرة ، فتدبروا أمركم .

ما قولكم في امرئ عالم قبيض الله له عالماً ناصحاً يرشده لمحاب الله عز وجل ؟ ويصره عيوب نفسه ؟ ويدله على طريق الإنابة فيها ؟ لينتقل عن طريق الغي إلى الرشd ، وذلك من محاب الله عز وجل ، والجاهل يأتف أن يخبر بعبوبه ، أو يعلم أحد مساويه ، فيجد في نفسه على من أحب رشده ، ولا يعلم أنه واجد على من قبيض له الناصح للرشd رأفة به . وهو يستقبل الناصح استقبالا شديداً ، ويتمنص من إرشاده إياه ، وما يشعر ^(١) .

كذلك امرؤ لطف به رحمة له منه بعبده ، فصرف عنه فتنة الجاه ، أن يكون في الناس مشهوراً يشار إليه ، ويوطأ عقبه متبوعاً معظماً ، فسلم من فتنة ذلك ، وجعله خامل الذكر ، إن غاب لم يفتقد ، وإن حضر لم يعرف . فذلك أسلم لدينه ، وذلك من من الله عز وجل عليه ، وبلغنا أن الله عز وجل يقول فيما يعدد من آيابه .

(١) في الاصل : « وما يشعرون » ، وذلك مصداق لقوله تعالى : « وإذا قيل

له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم » .

عبدى : ألم أخل ذكرك فى الدنيا نظراً منى لك ؟ . والمفتون مغمو
بصغر قدره عند الناس ، محزون مخول ذكره ، كاره لنظر الله له ، واختياره
له ، وما يعرف ذلك من نفسه .

وكذلك امرؤ نظر الله له ، فصرف عنه فتنة المال ، أن يطغى به ، ويشغل
بدنياه عن بعض أمور الآخرة ، فجعله الرءوف به قليل المال ، رضى البال ،
سليم الدين ، قليل التخاليط ، خفيف الثقل ، قليل الوقوف ، يسير الحساب ،
قليل المسألة ، سريع العبور . على الصراط ، وكل ذلك رافة من الله تعالى به .

وبلغنى أن الله تعالى يقول : يحزن عبدى أن أصرف عنه الدنيا ، وذلك
أقرب ما يكون منى ، وأحب ما يكون إلى . والعبد يحزن بصرف الدنيا عنه ،
كأنه يكره حب الله عز وجل وما يشعر . لكنه يتشامم بقلة المال ، ويتطير
من صنع الله له ، وما يعقل ما حل به . فثل هذا كثير يحبه الله عز وجل ،
ويحب من يحبه والعبد يبغض ذلك كله . أعاذنا الله وإياكم من بغض محابه .

الباب الحادى والعشرون

فى أصناف الناس فى حب ما يبغضه الله

إخوانى : وإذا رأيتم الناس يحبون ما أبغض الله عز وجل . فقد يحسب أقوام أنهم يبغضون ما أضر بدينهم ، وليس كذلك . ولكنهم يحبون ما أبغض الله ويفرحون بما أضر بدينهم فكونوا بخلافهم .

ما ظنكم بأمرىء واله ، يحب الثناء والتعظيم ، والعلو فى الدنيا ؟ والله يبغض ذلك ويبغض من أحبه ؟ والجاهل يتمنى الذى أبغض الله من التعظيم والعلو ، كأنه يحب لبغض الله إياه وما يشعر . أعاذنا الله وإياكم من ذلك .

وكذلك امرؤ مشغوف بحب المال ، والتكاثر والزينة فى الدنيا ، والله عز وجل يبغض ذلك ويبغض من أحبه . وبلغنا أن الله عز وجل ثناؤه يقول : يفرح عبدى أن أوسع عليه فى الدنيا وذلك أبعد ما يكون منى وأبغض ما يكون إلى . والعبد يتمنى الذى أبغض الله كأنه يحب لبغض الله إياه . وما يشعر .

فمثل هذا كثير يبغض الله ، ويبغض من أحبه ، والعبد مشغوف بذلك . فهذا فرق ما بين الرجلين ، أحدهما مسرور بنظر الله له ، يحب ما أحب الله ، ويبغض ما أبغضه الله عز وجل ، والآخر مبغض لكثير من محاب الله عز وجل ، يحب لكثير من مكاره الله عز وجل ، مشغوف بكثير من منافع فى الدنيا^(١) . محزون لصنيع الله له ، وما يعقل ما حل به من ذلك ، فكفى بهذه مهينة حلت بعبد يسمى ويصبح دهره مبغضاً لما يحب الله ، محباً لما أبغض الله مصراً على ذلك عمره .

(١) فى الأصل : الآخرة .

ويحك : لقد انتهى في مخالفة الله عز وجل ، وفي عداوة نفسه لو كان يفقه .

إخواني : فراقبوا الله عز وجل ، ولا تتكلموا على العبادة مع الإصرار على حب ما أبغض الله عز وجل ، وجاهدوا أنفسكم على مخالفة الهوى ، وموافقة الله عز وجل فيما يحب ويبغض ، وإن ذلك واجب وثوابه جسيم ، والخطر في تضيقه عظيم ، فكفى به إثماً أن يحب الله أمراً فتكرهوه . ويبغض أمراً فتحبوه^(١) ، خلافاً من المخلوقين على الخالق ، والله عز وجل مطلع على ذلك من قلب العبد ، تعالى الله عز وجل ، ما أحله^(٢) على عبد علم ذلك من ضميره ، ويأله من فتنة قدحات بأكثر من ترى إلا قليلاً ، عصمنا الله وإياكم بما عصم به أوليائه ، آمين يارب العالمين .

(١) في الأصل : وتحبوه .

(٢) في الأصل : ما أحكمه .

الباي الثاني والعشرون

في خشوع القلوب مع الابدان

إخواني : فإذا أحضر الناس في الصلاة أبدانهم ، وتحشعوا بالجوارح ، وقلوبهم ساهية عن ربهم في الخشوع ، ألا فراقبوا الله ، وأحضروا القلوب مع الابدان ، وقوموا لله مقام العبيد بين يدي أربابهم ، بخشوع وهيبة ، واستكانة وتعظيم ، فقد يعظم بعضكم بعضاً وتقتنون لمخاطبة العبيد ، تعظيماً واستحياء ، أَوْ رجاء أَوْ مخافة .

أيها الناس : ألمليس الله عز وجل أولى بالتعظيم والاستحياء سبحانه وتعالى ؟ يا قوم : أجهلتم فضل الله عز وجل على العباد ، فلم لا تعظموا الجبار عز وجل بأكثر من تعظيمكم المخلوقين ؟ فلا أقل من أن تنصتوا ويحكم لكلام الله عز وجل ، كما تنصتون لكلام العبيد ، كيلا يكون الرب عز وجل أهون عليكم من عبيده ، تعالى الله عن ذلك .

ألا فراقبوا الله إخواني : واعرفوا قدر من قتم له ، وعظموه وهاجروه ، فقد روى بعض أهل العلم في قوله عز وجل : « وقوموا لله قانتين » ، قال : القنوت الخشوع . في الركوع والسجود ، وغض البصر وخفض الجناح ، من رهبة الله عز وجل .

وكان العلماء إذا قام أحدهم للصلاة هاب أن يتلفت أو يعيث بشيء ، أو يحدث نفسه بشيء من شأن الدنيا ، إلا ناسياً . وبلغنا عن بعض أهل العلم قال : ركعتان خفيفتان مقتصدتان في تفكير ، خير من قيام ليلة والقلب ساه .

وبلغنا أن بعض أهل العلم قال : إن القوم يكونون في الصلاة الواحدة ، وإن بينهم من الفضل ما بين السماء والأرض . إن الرجل خاشع مقبل على الله سبحانه ، والآخر ساه .

وبلغنا أن الرجل إذا قام للصلاة وقال : الله أكبر . أتاه الشيطان فقال له : أذكر كذا . أذكر كذا . وذكر حوائجه وفتنه ، وذكره شغله ، فيقول له الملك : أقبل على صلاتك . والملك يناديه في أذنه اليمنى ، والشيطان يناديه في اليسرى ، وقلبه ينزع إلى الأمرين . فإن أطاع الملك ضرب الملك بجناحه الشيطان وأخسأه ، وإن أطاع الشيطان قال له الملك : سحقاً سحقاً . أما أنك لو أظعتني لم تقم من صلاتك إلا وقد غفر الله لك كل ذنب .

وبلغنا أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها ^(١) . وبلغنا عن بعض أئمة الهدى أنه قال : إذا كان أحدكم في الصلاة فليجعلها من همه ، وليقبل عليها ، ولا تكونوا كالفرس على رأسه مخللة فارغة ، يرفعها ويحطها ولا شيء فيها .

ألا فكونوا وجلين من الاستهانة بأمر الله ، كيلا تنقلبوا من الصلاة خائبين . أعاذنا الله وإياكم من ذلك .

(١) أى من معاني الفاتحة وما يقرأ من القرآن ومعاني الركوع والسجود والقيام بين يدي الله ومعاني العبودية والمناجاة ، أما المأخوذ من سالكى طريق الصوفية فإن كان صادقا في جذبه ، فهو بين يدي الله تعالى ، وإن كان كاذبا فعليه وزره . وقال بعضهم ومنهم الشيخ الدرقي شيخ الدرقوية بالمغرب : يعرف صدق المرید في جذبه باختياره في ماله ، فإن فطن للخطأ فيه فهو كاذب .

فهذا فرق ما بين الرجلين. أحدهما في الصلاة وقلبه لاه عن الله سبحانه، والآخر حاضر قلبه مع بدنه، هائب لله تعالى في مقامه.

ألا فراقبوا الله إخواني، وجاهدوا أنفسكم على إحضار القلوب في الصلاة، ولا يغرنكم أولياء الشيطان، فإنهم يحضرون أبدانهم في الصلاة، ويلهون قلوبهم في أباطيل الدنيا وأمانهم، ثم يطلبون المعاذير لأنفسهم، ويوزعمون أن أخيار الصحابة رضی الله عنهم قد سهوا في الصلاة، يريدون أن يعذروا بذلك أنفسهم في الغفلة عن الله عز وجل، باغتيال الأخيار. ولئن كان الذكر لسهو الصحابة داخلا في الغيبة، لقد بكوا به مع الغفلة عن الله عز وجل. فاحذروا اغتيال الأخيار (١).

يا قوم إن الصحابة كانوا إذا بلوا بالسهو تعاضوا ذلك، وأشفقوا منه، ولم يرضوا به من أنفسهم.

وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخ قوماً على سهوهم، فراعهم ذلك. كثيراً، واستدركوا السهو بالمراجعة إلى الذكر، وبذلوا المجهود في إحضار القلوب والفهم عن الله عز وجل، والهيبة له، ولم يعذروا أنفسهم كما تعذرون أنفسهم. ولم يطلبوا الحجج والمعاذير كما تطلبون.

وبعد. أفتحسبون أن غفلة الصحابة وفكرتهم في الصلاة، كانت على حسب غفلتكم ومثل فكرتكم في البيوع والخصومات والأمان والحسارات؟

(١) يحتج بعض الجهلاء بما روى عن سيدنا عمر رضي الله عنه من أنه كان يعد خطة الحرب وهو في الصلاة، ونسوا أن هذه الحرب كانت لنشر الإسلام، ونصرة كلمة الله، فهو رضي الله عنه في ذلك عابداً لا شك في ذلك. وفرق بين خواطر لإمام العدل، وخواطر المخلصين من الناس وخواطر العامة.

لئن ظننتم ذلك بهم ، لقد أسأتم انظان وازدريتم على سادات الأمة
إذ شبهتموهم بأنفسكم .

ولئن ظننتم أن غفلتكم في الصلاة قليلة على حسب غفلة الصحابة فلقد
أحسنتم الظن بأنفسكم ورفعتموها إلى درجات الأولياء ، بثسا سوات لكم
أنفسكم .

أما انتهى إليكم أنه قيل لبعض التابعين : إنا نجد وسوسة في الصلاة .
فقال : أنا أجد ذلك . فقيل له ما الذي تجد ؟ قال أجد ذكر الجنة والنار ،
وكأنى واقف بين يدي ربى . فقالوا : إنا نجد ذكر الدنيا وحوائجها^(١) . فقال :
لأن آخر من السماء إلى الأرض أحب إلى من أن يعلم الله ذلك من قلبى .

فهكذا الأخيار يا قوم . فتدبروا ما دهاكم من الشيطان حين ألهى
قلوبكم في الصلاة عن الله عز وجل ، ثم زين لكم الاحتجاج بهؤلاء الاتقياء .
ويحكم : لو رجعتهم بالازدراء على أنفسهم عند الغفلة ، واعتزقتم بإساءتكم
وتضررركم ، لكان أقرب إلى العفو من طلب الحجج وذكر سهو الأخيار .

وبعد : فهلا تستعظمون سهوكم كما استعظم الأخيار سهوهم ؟ ولقد

(١) يرى الإمام الغزالى أن المصلى إذا أحكم التوجه الخالص لله وقت النية
في التكبير الأولى وخرج من صلاته متوجها إلى الله كذلك فما بينهما يعنى عن العبد
فيه وهو رأى أبى طالب المكي . والضابط الذى تعرف به الخواطر التى يجب التخلص
منها والتى لا يجوز التخلص منها . أن يعرض الانسان على نفسه هذه الخواطر
في خلوته . فما استوى وجوده وعدمه فلا شيء فيه . وما ليس كذلك يجب نفيه
هنا في حال أهل البدايات . وإلا فالمحبة الإلهية والفيض الإلهى عند أهل النهايات
تساوى وجوده وعدمه عذم .

بلغنا أن بعض الصحابة كان يصلى فى نخيل له ، فشغل بالنظر إلى النخيل ، فسها فى صلاته ، فاستعظم ذلك وقال : أصابتى فى مالى فتنة . فجعل النخيل فى الأرض صدقة فى سبيل الله . فبلغ ثمنه خمسين ألفاً . فمن منكم استعظم سهوه فتصدق بغير ا ط ؟

أف لكم ، أما تستحيون من هذا القياس ؟ تقولون إن غفلنا فى الصلاة . فقد غفل الصحابة ؟ تشبهون أنفسكم بهم .

يا قوم : ما أقبح قياسكم ، وأرخص حجبتكم !

وبعد : فهلا تأسيتم بخشوع خبار هذه الأمة ، ومثل تعظيمهم لأمر الله عز وجل ؟ لقد بلغنا أن بعضهم كان فى صلاته كالنوب الملقى ، وبعضهم كالخشبة اليابسة ، وبعضهم ينقل من صلاته متغير اللون لقيامه بين يدى الله عز وجل . وبعضهم لم يكن يعرف من على يمينه وشماله ، وبعضهم كان إذا قام إلى الصلاة (قام) كأنه عود من الخشوع .

وبلغنا عن بعض أئمة الهدى أنه كان إذا توضأ للصلاة رثى فى وجهه التغير ^(١) ، يصفر مرة ويتلون أخرى ، فقيل له : يا أمير المؤمنين . إنا نراك إذا توضأت للصلاة تغيرت أحوالك . قال : إني أعرف بين يدى من أقوم . وبلغنا عن بعض التابعين أنه كان إذا قام إلى الصلاة . تغير لونه ، وكان يقول : أتدرون بين يدى من أقف ، ومن أناجى ؟ !

فمن منكم لله فى قلبه مثل هذه الهيبة ؟ ! ولقد بلغنا أن من تعظيمهم

(١) ممن روى عنهم ذلك . الامام على كرم الله وجهه ، والامام جعفر الصادق والامام على زين العابدين (راجع الطبقات الكبرى للشعرانى) .

لأمر الله ، أن أحدهم كان إذا فاتته التكبيرة الأولى عزوه بمصيبته ثلاثة أيام ، استعظماً منهم لفوت صلاة في جماعة . فبالله أكذلك أتم يا قوم إذا فاتكم التكبيرة مع الإمام ؟ أو فاتكم بعض أعمال البر ؟ لعمرى (هل) يعزونكم ؟ . بل إن أصيب أحدكم في ماله فتلك المصيبة العظمى يعزى بعضكم بعضاً بمصائب الدنيا ، وتستغيثون منها ، وتسخطون من قدر الله لها ، وتشكون إلى الناس فعل الله ، فأما فوت أعمال البر ، وموافقة الذنوب ، فما أرى بعضكم يعزى بعضاً ، كأنها ليست من المصائب عندكم . هيهات . ما أبعد شبهكم بخيار السلف !!

ويحكم : تركتم الناس بفضائل الاتقياء ، وتحتجون بزلّة كانت منهم ، كأنكم في الزلل والسهو مثلهم ؟ كذبتم وبارى النفوس يا غافلين .
ألا فراقبوا الله وذروا طلب المعاذير والحجج الداحضة ، وجاهدوا أنفسكم على إحضار القلوب في الصلاة ، والفهم عن الله عز وجل ، والتعظيم .
لأمره ، كيلا تنقلبوا من الصلاة غائبين ، جعلنا الله وإياكم من العاملين الهائمين له ، آمين .

الباب الثالث والعشرون

في تصحيح الصوم

إخواني : وإذا صام الناس عن الطعام والشراب ، ألا فقوا صومكم عن الإفطار على الحرام ، وتحرزوا من الآثام المضرة بالصيام . فإنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الصائم يدع قول الزور ، والكذب والغيبة والتميمة والجهل والحنأ ، ويحفظ ويتحفظ ويغض البصر فمن لم يفعل ذلك فإن الله تعالى يقول : لا حاجة بأن يدع طعامه وشرابه . »

فهذا فضل ما بين الرجلين : أحدهما يرضى جوارحه في صومه ، ويحترى طعام إفطاره ^(١) ، ويتفقد جميع أحواله ، فهو أوزن عملاً من يدع في صومه : الطعام ، ولا يتورع في صومه عن الآثام . وعساه يفطر على ألوان الشهوات الممتزجة بالسحت والتبعات ، فآله أعلم بحاله وحال صومه .

وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو صليتم حتى تكونوا كالحنايا ، وصتمت حتى تكونوا كالأوتار ، ما يقبل ذلك منكم إلا بورع صادق . وألا فراقبوا الله . وحافظوا على حدود الدين بصدق الورع ، وفقنا الله وإياكم لكل خير برحمته .

(١) بل لا يكفي أن يتحرى الحلال في طعام إفطاره ، وإنما يجب التقلل من الطعام الحلال حتى تأنس النفس بالجوع وتفجر منها ينابيع الحكمة . فالجوع وحده هو باب الحكمة وهو بعد ذلك أنجع طريق لقيادة النفس وتبعيتها للبريد كما يقول سيدي محمد بهاء الدين نقشبند (راجع رسائل سيدي خالد المجددي ط : الشام . حلية الأبدال للشيخ الأكبر ابن عربي . وباب الحكمة من : علم القلوب لأبي طالب المكي نشر مكتبة القاهرة) .

الباب الرابع والعشرون

في وجوب نية النوافل لإتمام نقص الفرائض

أخبراني : وإذا تطوع الناس بالصوم والصلاة طلبا للثواب، ألا فقدوا النية في استكثار التطوع لإكمال الصلاة المفروضة . فإن فيها خلافا كثيرا^(١) ، فإن أمنية العاقل من جميع أعماله ونوافله أن يكمل بها فرائضه .

فإنه بلغنا أن علي بن جهم يسأل العبد عند أولها ، فإن سلم لإيمانه من النفاق والرياء والشك والعجب نجا ، وإلا فـ (إنه) يتردى في النار ، ويسأل في الثاني عن الوضوء والغسل من الجنابة ، والصلاة والصيام ، فإن جاء بها تامات ، وإلا يتردى في النار . ويسأل في الثالث عن الزكاة والحج والعمرة ، فإن جاء بها تامات ، وإلا يتردى في النار ، أعاذنا الله وإياكم من النار .

وبلغنا أن بعض الصحابة قال ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة فإن أنما وإلا قيل للحفظة^(٢) : أنظروا هل له من تطوع ؟ فإن كان له تطوع أكملت الفرائض من تطوعه ، فإن لم تكمل الفريضة ، ولم يكن له تطوع ، أخذ بطرفيه وألقى في النار . أعاذنا الله وإياكم من ذلك .

وبلغنا أن الله جل ثناؤه يقول : « لن ينج مني عبدي إلا بأداء ما اقترضت عليه » .

(١) كالسهو عن الله تعالى ، وعن معاني ما يقرأ المصلي ، ومراعاة العلم في الصلاة وإهمال مراعاة الأمر . قيل لبعض المكملين : إذا أقرضت فامض للأمر لا تعلم الأمر وإلا فللعلم أطعت لا للأمر (راجع منهاج العوارف في شرح مشكل الحديث بخطوط مجهول المؤلف - دار الكتب المصرية ١١٣٤ حديث وتزول الأملك للشيخ الأكبر) (٢) في الأصل : له . والسياق يقتضي ما أثبتناه .

إخواني : فأيقنت أني مطلوب بفرائض لم تتم ، ولا قاربت التمام ، ووجدت من النقص في التطوع أضعاف نقص الفرائض ، وضقت لذلك ذرعا ، وخشيت ألا تكمل فريضة اتحدت بنوافل أضئع منها ، وكيف يصلح ثوب قديم البلى بالخرق البالية ؟ فأيقنت من عملي خلاف التمام ، وأشفقت أن (في) أتردى مع المتردين فيها ، فأصبحت مضطرا إلى الفرائض بكاملها ، فقيرا إلى التطوع لإتمام ما انتقص من حدودها ، شديد الحاجة إلى اكتساب البر لتكفير مساوئها ، فأنا في شغل عن طلب النوافل ، وقد ضيعت كثيرا من حدود الفرائض .

فتدبروا أمركم . فإن يكن الذي حل في من التفريط حل بكم بهضه ، فاستكثروا من النوافل لإكمال الفرائض ، فإنه بلغنا أن الله جل ثناؤه لا يقبل نافلة حتى تؤدي الفريضة ^(١) وبلغنا أن نقصان الفرائض يكمل غدا بالنوافل إن كان في نوافلكم وفاء ، وكذلك نقصان الزكاة يكمل بالصدقات . إن كان في صدقاتكم وفاء ، وكذلك في سائر الأعمال .

وبلغنا أنه إذا انتقص من حدود الله (و) من فرائضه ^(٢) شيء كمل بنوافلها . فأما العاقل المعظم لحدود الله تعالى ، فإن كان شديد الرغبة في النوافل ، فالغالب على قلبه وهمة أداء الفرائض لربه عز وجل ، وإكمالها والإكثار ^(٣) من أعمال البر لإكمال البر ، (و) لا يستكثرها ، ولتكن أمنيته ونيته لإكمال

(١) بل وحتى تؤدي الفوائت . فأداء الفوائت مقدم على الإتيان بالنوافل جريا على قاعدة . وجوب موافقة الأولى وجاء عن بعض أهل العلم أن الفريضة تزيد على النافلة بسبعين درجة .

(٢) في الأصل : ومن فرائضها شيئا .

(٣) في الأصل : يكثر .

حقوق الله عز وجل ، والإشفاق ^(١) من نقصها ، فهو أفضل العقل ، وأحسن النية ، وأعلا وأوزن عملاً ، وقد نعتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : « ألا وإن العاملين هم العلماء الفقهاء عن الله ، الذين عقلوا عنه وأدوا إليه ماله قبلهم ، لم تتبع أنفسهم ما لهم عند الله . أولئك صفوة الله من خلقه » . فهذا فضل ما بين الرجلين أحدهما همته وأمنيته أن يكمل أعمال مولاه ، أتابه على ذلك أو لم يثبه ^(٢) . والآخر مثل الأجير السوء ، يطلب السكراء ، وقد أفسد أعمال من استأجره ، وهو بالعقوبة أولى ، وهو دائماً ^(٣) يطلب السكراء بـ (مما يستوجب) العقوبة .

وبلغنا أن بعض أهل العلم قال : إن قوماً عملوا أعمالاً من الطاعات ، فلما صاروا إلى الله ، التمسوا ثواب أعمالهم ، فوجدوا الله قد أحصى عليهم مثاقيل الذر ، فبداهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون .

إخواني : فلتكن إرادتكم في استكشاف النوافل لإكمال الفرائض ، فإن ذلك أفضل النيات ، وأكرم الهمم ، وأوفقها لمحبة الله عز وجل . ولذلك فاق القوم بعضهم بعضاً ^(٤) ، وتفاضلوا في الدرجات ، وفقنا الله وإياكم لكل خير برحمته . آمين يارب العالمين .

(١) في الأصل : وإشفاق .

(٢) وهو مسلك أهل النهايات ، يعملون دون نظر إلى ثواب بل يعملون حتى ولو كشف لهم أنهم من أهل النار .

(٣) في الأصل : دائم .

(٤) وفاق سيد الخلق صلى الله عليه وسلم جميع العباد بصحة فرائضه ، وعدم تطرق الخلل إليها ولذا كانت نوافله صلى الله عليه وسلم لرفع الدرجات ، لا لجر ما نقص من الفرائض ، قال تعالى : « ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً » .

الياسب الخامس والعشرون

في وجوب نية العمل لمحو السيئات

أخواني : وإذا عمل الناس لعلو الدرجات ، فلا تجهلوا أموركم . قدموا النية في استكثار البر لمحو السيئات . ووجلا من عواقبها ، فإنه بلغنا أن بعض أهل العلم قال : إن أعقل الناس من خاف ذنوبه وإن قلت . وقال بعض الصحابة : وددت أني انقلعت عيني وأن الله غفر لي ذنباً واحداً . وبلغنا أن بعض أهل العلم قال : إنكم تسألون الجنة . هيئات ! حال ذكر النار دون الجنة . يقولها إشفافاً من عقاب المساوي .

فهذا فضل ما بين الرجلين : أحدهما مشفق مجتهد في رضوان الله عز وجل ، همته في النجاة ، والآخر يتمنى الدرجات ، وقد ضيع الواجبات ، واستوجب العقوبات . ألا فلتكن النية في اكتساب الحسنات لمحو السيئات فإن ذلك أفضل وأعلا ، وهب الله لي ولكم عملاً نافعاً .

الباب السادس والعشرون

في وجوب الإنابة من الآثام

إخواني : وإذا عمل الناس بالبر ، وفي ذلك يتغمضون في الآثام ، ويخطئون عملاً صالحاً وآخر سيئاً ، يؤملون عفو المساوي . ألا فراقبوا الله إخواني . وتطهروا من السيئات بالإنابة منها . والذم عليها ، فإن الإنابة أبلغ في رضوان الله ، وأظهر لكم ، وأحق للذنوب من الحسنات مع التلوث في السيئات ، فإنه بلغنا أن بعض أهل العلم قال : أفضل العبادات أداء الفرائض ، واجتناب المحارم . وبلغنا عن بعضهم أنه قال : بلغني (أنه) يلنقى الرجلان أحدهما أكثر صوماً وصلاة ، مستقيم منيب إلى الله تعالى مراقب ، فهو أكرمها على الله . قالوا : وكيف يكون ذلك ؟ قال : يكون أودعها عن محارم الله .

فهذا فضل ما بين الرجلين . وقال بعض أهل العلم : من سره أن يسبق الدائب المجتهد ، فليسكف عن الذنوب جهده .

يا قوم : فتقربوا إلى الله بالتقوى وجانبة الآثام ، فإن المجانب للحرام أحظى عند الله وأعلى من المتعبدين إذا خلطوا . وإن عملوا الصالحات فهم دون المراقبين (١) .

فاجعلوا أعظم الرغبة في الورع عن (محارم) الله ، وترك الخلاف عليه ، فإن أكرمكم عند الله أتقاكم ، وإنما يتقبل الله من المتقين . جعلنا الله وإياكم كذلك .

(١) المراقبة دوام التوجه إلى الله تعالى في كل عمل من الأعمال مع مراقبة القلب والحواس ، ونفي الباطل منها ، وقد أسس « النقشبندية » مذهبهم عليها .

الباب السابع والعشرون

في وجوب الإسرار بالدعاء

إخواني : وإذا أعلن الناس بالدعاء ، فأسروا دعاءكم فيما بينكم وبين الله تعالى ، فإن ذلك أبلغ ، وأوفق لمحبة الله عز وجل ، وأجزل للثواب . وقد بلغنا أن دعاء السر يزيد على دعاء العلانية بسبعين ضعفاً . وقال بعض أهل العلم : لقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ، وما يسمع لهم صوت ، إن كان منهم إلا همساً بينهم وبين ربهم .

وذلك أن الله عز وجل ذكر عبداً صالحاً ورضي قوله ، فقال عز وجل :
« وزكريا إذ نادى ربه نداء خفياً » .

فهذا فضل ما بين الرجلين . أحدهما : يجهر بدعائه ، فإن كان في ملائعة عرض للفتنة ، ورضى بأقل الثواب ، والآخر : يخفي ويتضرع ، فبكل دعاء المختارين خفية وتضرع^(١) جعلنا الله وإياكم كذلك

(١) إن هنا نافية والمعنى : ما كان منهم الدعاء إلا همساً .

(٢) في الأصل : وتضرعاً .

الباب الثامن والعشرون

في وجوب الدعاء بالقلب واللسان

إخواني : وإذا دعا الناس ربهم باللسن ، وبسطوا الأيدي ، وقلوبهم عنه ساهية ، ألا فأحضروا القلوب مع اللسن ، فإنه أبلغ . وبلغنا أن بعض الصحابة . قال : إن الله عز وجل لا يستجيب لعبده دعاءه عن قلب غافل . وقال بعضهم : إن الله لا يسمع من قلب ساه . وقال بعضهم : إن الله لا يسمع من داع دعا من فيه وقلبه ساه .

يا قوم : فراقبوا الله . ولا تحزنوا ولا تحرموا أنفسكم لإجابة الدعاء بالخفلة عن الله عز وجل ، لإجابة المضطر إذا دعاه ، فهذا فضل ما بين الرجلين : أحدهما داع بلسانه ، وقلبه غافل عن الله ساه ، والآخر وجل ، يتضرع بقلبه ولسانه ، جعلنا الله وإياكم من الوجهين . آمين .

الباب التاسع والعشرون

في التدبر عند تلاوة القرآن

إخواني : وإذا تلى الناس كتاب الله لفضل ثوابه ، ألا فأريدوا بتلاوتكم التدبر والاعتبار بأمثاله وعجائبه ، ووعدده ووعيده ، وأمره ونهيته ، وحلاله وحرامه ، والعمل بمحدوده وفرائضه ، فإن ذلك أبلغ في رضوان الله تعالى . وقد روى في قول الله عز وجل : « الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به » قال : الذين يعملون بما فيه . أولئك الذين يؤمنون به . وبلغنا أن بعض الصحابة قال : تأتي كل آية من كتاب الله عز وجل وتسألني فريضتها ^(١) ، وتشهد على الأمرة ^(٢) ، بأنني لم أفعل ، وتشهد على الزاجرة ^(٣) بأنني لم أنته ، وأعوذ بالله من قلب لا يخشع .

إخواني : ولقد بلغني أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن صح ذلك من قوله أيضاً (هـ) إنها القاصمة لظهور أمثالنا . قال : والذي نفس محمد بيده إن الزبانية أسرع إلى فسقة حملة القرآن منها إلى عبدة الأوثان ، حتى يككبوا معهم في نار جهنم . فيضجون إلى الله فيقولون : ربنا بأى شيء أردبنا جميعاً في النار مع من كان يأكل رزقك ، ويعبد غيرك ؟ وقد تلونا كتابك في دار الدنيا . فيقول الله عز وجل : صدق عبادي السوء (تلوتم) فلم تحلوا حلاله ، ولم تحرّموا حرامه ، ولم تقفوا عند عجائبه ، ولم تعملوا بحكمه فليس المسالم

(١) أى ما وجب على فيها من تدبر معناها والعمل بها .

(٢) يريد النفس الأمارّة .

(٣) يريد النفس اللوامّة .

كالجاهل الذى لا يعلم . فذوقوا العذاب بما كنتم تعملون . وبلغنا عنه عليه السلام أنه قال : « ألا انقضت الأيام والليالي ، حتى يضع الرجل المصحف أمامه يقلب أوراقه (و) إنها لتلغنه ، ولا يمر بآية إلا لعنته ، ولا بحرف إلا لعنته قيل : ولم ذلك يا رسول الله . ؟ قال : يمر بهذه الآية فيها اجتناب الخمر والميسر ، فتقول الآية : كذاب الآخر لعنه الله . فما يتجنب خمرأ ولا ميسراً . ويمر بهذه الآية : « والله أعلى الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا » فتقول الآية : كذاب الآخر لعنه الله . إنه استطاع الحج فاحج ، فما يمر بآية مخالفاً^(١) لها إلا لعنته .

وبلغنا أن بعض أهل العلم قال : من أطاع الله ، فقد ذكر الله ، وإن قل صومه وصلاته وقراءته القرآن ، ومن عصى الله لم^(٢) يذكره وإن كثرت صلاته وصومه وقراءته القرآن .

يا قوم . فما^(٣) علمتم بمحدود القرآن ، وصلتم إلى أجزل الثواب ، وأعلى المنازل ، عند الله تعالى ، وإن ضيعتم حدود القرآن ، وتلوتوه للثواب ، خشيت أن يفوتكم الثواب بمحدوده . فكم قال له يتبرأ القرآن منه غداً ويهوى مع الهاوين بعد تلاوة القرآن ، أعاذنا الله وإياكم من ذلك . فهذا فضل ما بين الرجلين : أحدهما يتلو كتاب الله لفضل ثوابه ، وعساه مضياً لكثير من حدوده ، فهو كمن لم يتل شيئاً . والآخر يعمل بمحدود القرآن ، وإن كان أعجمياً ، فهو تال لكتاب الله أجمع . جعلنا الله وإياكم من العاملين بمحدوده . آمين يارب العالمين .

(١) فى الأصل : مخالف .

(٢) فى الأصل : فلم يذكره .

(٣) مامصدرية والمعنى مادتم تعملون بمحدود القرآن فقد وصلتم إلى أجزل الثواب .

الباب الثالثون

في جوب التطهر من المال الحرام

• إخواني : وإذا بذل الناس أموالهم في سبيل الله والخير بعد نفاذ في العلم ، ألا فاعقلوا كيف تبذلون من أموالكم .

المال حلال طيب بين ، ومنه حرام بين ، وبينهما شبهات ، الله أعلم بحالنا فيها .
فأما الحرام . فبادروا بالتخلص من تبعات العباد فيه ، وفروا إلى الله منه . كله فرار منهزم من النار مطلوب ، فإنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من كسب مالا حراماً لم يقبل الله منه صدقة ولا عتقاً ولا حجاً ولا عمرة . ولا غزواً وكتب عليه بقدر ذلك أوزاراً ، وما بقي منه عند موته كان زاده إلى النار » ، أعاذنا الله وإياكم من ذلك .

أيها الناس : فتخلصوا من خبث أموالكم ، قبل حلول المنية بكم ، فإن المصر على الحرام متعرض للتلف والبوار وما يشعر ، وقد يحسب الجاهلون إذا بذلوا من الحرام في سبيل الله أنهم يحسنون في بذلهم ، ونسوا حرامهم ، ثم التعدى لأمر الله .

فيا ويلهم : أما انتهى إليهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لو أن صاحب المال الحرام استشهد في سبيل الله سبعين مرة ، لم تكن الشهادة له بتوبة » ، والتوبة من الحرام الرد^(١) .

(١) إذا تعذر معرفة أصحاب المال المنهوب أو المسلوب ظلماً . تصدق به مكتسبه بنية أصحابه (راجع تفصيل ذلك في شرح الفقه الأكبر من تأليف الإمام الأعظم أبي حنيفة للشيخ ملا علي القاري) :

يا قوم : فلا تجهلوا جهلكم ، واسألوا العفو من جرمكم ، فيما اجتزمتم على الله حين تناولكم الحرام .

فكونوا على وجل من عواقبه ، واحمدوا الله إذا ألهم منه الفرار ، وأنقذكم قبل الورود عليه ، ولولاه لكان ذلك وبالاً وبيلاً .

فهذا فضل ما بين الرجلين . أحدهما يلتمس على بذله الحرام ثواباً ، وعساه مستوجب هناك عقاباً ، والآخر يتطهر من جميع الحرام ، وقد أسقمه الإشفاق .

ألا : فبادروا بالتطهر من كل الحرام قبل الورود على الله .

الباب الحادى والثلاثون

فى بذل الشبهات للتطهر من التخاليط

إخوانى : وإذا بذل الناس من الشبهات فى سبيل الخير قرصاً على الله سبحانه وتعالى، ألا فأريدوا بما تبذلون من الشبهات أن تتطهروا من التخاليط فى مكاسبكم ، عسى بقية المال تطيب قليلاً .

وبعد : فكونوا وجلين من عواقبها قبل يوم الحساب ، فانه بلغنا أن بعض أهل العلم قال : يبعث الله عز وجل يوم القيامة قوماً من قبورهم أنتم من الجيفة ، وهم الذين يتلذذون فى الدنيا بفضول أموالهم من الشبهات .

وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من احتوى على الشبهات أو شك أن يقع فى الحرام ، وبلغنا عن بعض أهل العلم قال : أعلم الخلق بالحلل والإبليس ، فكذلك زين الحرام لأهله ، وأدخل على أهل الحلل الشبهات ^(١) .

(١) كان بعض العباد يتحرى الحلل الخالص . فلم يهتد اليه إلا فى صيد البحر فعاش عليه حياته — وهذه مبالغة لا يستطيعها أحد . والواجب تحرى الحلل فى المال بالإخلاص فى العمل الذى يتقاضى عليه الانسان أجراً ، وألا يستأجر أجيراً قبل أن يعرفه الأجر والعمل ، ويتعاشى الربا الحنفى والجللى . وأدق من هذا ألا يأخذ حقاً من بائس محتاج ، إن كان يمكنه الاستغناء عنه .

أما الشيطان فانه يلهم المنحرف حججاً واهية ، وجدلاً فى الحق لتبرير العمل المشتبه فيه أو المحرم وجدل الجاهل حول كثير من المحرمات شاهد على ذلك ، نسمعه كثيراً بين الحين والحين .

وقد يحسب قوم إذا بذلوا من الشبهات في سبيل الله أنهم يحسنون في بذلهم ، ونسوا الذي غمضوا كثيراً ، وقد خلطوا .

ألا . فلا تجملوا ، واسألوا الله العفو من التقلب في الشبهات ، وكونوا على وجل ألا يقبل الله ما بذلتم للتخليط الذي كان فيه ، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ، وبلغنا أن بعض الصحابة قال : إذا طاب المكتسب زكى العمل ، وسترده فتعلم ذلك . قال بعض أهل العلم : لأن تدع درهما واحداً مخافة ألا يكون حلالاً ، خير من أن تصدق بألف دينار من شبهة لا تدري أتحل لك أم لا .

وبعد : فإن استقضى الله تعالى حسناتكم ليأتين عليكم ، ولتعلم أن ترك الفضول كان أسلم لكم من بذل التخليط والشبهات ، وعن قريب يكون الورود ، فيا سرور الخفيفين يوم الحساب ، وحزن طويل لأهل التكاثر .

فاشكروا الله على ما ألهم من البذل ، ووقى من البخل ، ولولا ذلك لكانت المسألة أضعافاً ، وكانت المصيبة أعظم ، فله المن بذلك .

فهذا فضل ما بين الرجلين . أحدهما مغموماً بما ينال من الشبهات ، ويتخلى عنها^(١) ويخاف ألا تقبل منه ، وأمنيته التخلص من الشبهات الممزوجة بالسحت ، وعساه الذي يبعث من قبره أن تن من الجيفة . وما يشعر^(٢) ، أعاذنا الله وإياكم من ذلك .

(١) في الأصل : منها .

(٢) في الأصل : وما يشعرون .

الباب الثاني والثلاثون

في النية الصحيحة لبذل المال

إخواني : وإذا بذل الناس المال في سبيل الخير من الحلال ، يزعمون بذلك مضاعفة الجزاء ، ألا فأريدوا بما تبذلون أداء الحقوق التي يجب لله وللعباد ، وبذلوه شكراً للنعم ، ووجلا من البخل على الله ^(١) سبحانه وتعالى ، وإشفاقاً من مناقشة الحساب ، وبذلوه لتنقذوا أنفسكم ، فإنه بلغنا أن الله جل ثناؤه أوحى إلى بعض الأنبياء عليهم السلام : إنما مثل الصدقة كرجل قتل رجلاً ، فأراد أهل القتل أن يقتلوه ، فقال : أنا أفدى نفسي فلم يزل يعطى شيئاً بعد شيء ، حتى أنقذ نفسه من القتل ، كذلك الصدقة تنقذ صاحبها من النار .

يا قوم : فبالله كذلك أنتم . كل أمرى قاتل نفسه بالذنوب ، فابذلوا الحلال من المال في فكاك رقابكم ، قبل ألا يقبل منكم الفداء ، ففعل مثل هذا فابذلوه ، وكونوا وجلين ألا يقبل منكم ، فقد أرى من بذل الحلال بزعمه ، واحتسب رجاء لثواب حسنة ، أكثر من خوفه ألا يشاب عليه ، وعساه قليل الإشفاق من مسائلة الله عز وجل إياه فيما يتقلب فيه من الحلال بزعمه ، وهذا غرور وجهل عظيم ، فكونوا من أهل البصائر .

يا إخواني . فكما ترجون أن تقبل منكم حسناتكم ، كذلك كونوا وجلين ألا يقبل منكم ذلك . فإن الله جل ثناؤه قال : « إنما يتقبل الله من المتقين » قال بعض أهل العلم : إن الدنيا حلالها حساب ، وحرامها عذاب .

(١) في الأصل : عن الله .

بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من نوقش الحساب عذب » .
وبعد : فقد أثنى الله عز وجل على الرجلين « الذين يؤتون ما أتوا
وقلوبهم وجلة » . أنهم إلى ربهم راجعون ، قال : يصومون ويصلون
ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم .

يا قوم : فتشبهوا بأولى التقي في الرجل على أعمالكم ، فقد كان الرجل
من خيار الصحابة رضى الله عنهم (على) أمنية أن تقبل منهم حسنة واحدة ،
إشفافاً ألا يقبل منهم شيء . والله يقول : « إنما يتقبل الله من المتقين » .
يا إخواني : واشكروا الله على ما ألهم من البذل ، ووقى من البخل ، واسألوا
العفو عما اكتسبتم من الحلال بزعمكم .

فيا سعادة الخفين ، إذا سبقوا ، ويا لغوم الثقلين إذا وقفوا ، فهذا
فضل ما بين الرجلين . أحدهما ملتصق الثواب على بذله من الحلال بزعمه ،
ناس لمساءلة الله إياه وإن استقصى الإله سبحانه من حسابه ليأتين عليه ،
والآخر يبذل مثل ذلك ، وقد أضناه الرجل من مناقشة الحساب ، فأمنيته
الخلاص من الحقوق التي وجبت عليه في الحلال ، ولا يطمع في الفكك
إلا بتجاوز الله وعفوه ، لأن الله أوجب الحقوق في المال الحلال (١) ، فأما

(١) هذه الحقوق أنواع : حقوق مفروضة وهي الزكاة المقدر شرعاً على من يملك
النصاب من الثقلين أو عروض التجارة ، أو ريع الأرض ، أو الماشية ، وغير ذلك
وواجبة وهي صدقة الفطر وصدقة حرة وهي المشار إليها بمثل قوله تعالى « مثل الذين
ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبئت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة .. الآية » .
والمستعرض لآيات الصدقة الحرة في القرآن الكريم يجدها أكثر من آيات
الصلاة والحج . وقد نبه الله تعالى على أن الصدقة الحرة تكاد تبلغ مرتبة الواجب
بتلوي العرض لها . فمرة هي إقراض الله تعالى ، ومرة هي نفقة مما استخلف الإنسان
عليه من مال الله ، ومرة يزاد ثوابها من عشرة أضعاف إلى سبعائة ضعف ، إلى غير ذلك
من التلوي الذي يدل على أهميتها في حفظ الوحدة الإسلامية والأمن الجماعي .

الحرام فإله إلا الفرار إلى الرحمن عز وجل ، والتخلي إلى أهله من كله .

إخواني : فتدبروا ما سمعتم ، واعلموا أن أعمال العباد عند الإله سبحانه طبقات ، ولذلك أقدارهم ومنازلهم عنده يعلو بعضها على بعض ، بما عقلوا عن الله وعلوا كيف يعملون له .

وإن كثيراً من الناس يعملون بالبر رغبة في الثواب ، ولولا الثواب لتأفلوا عن كثير من البر .

يا قوم : فاستكثروا أنتم من النوافل لإكمال الفرائض ، فإنه بلغنا أن الله عز وجل ثناؤه يقول : لست بناظر في جق عبدي حتى ينظر العبد في حقي ، وبلغنا أن بعض أهل العلم قال : إنه لن يصل إلى قلب العبد روح الله ، والله قبله حق لم يؤده .

ألا فقدموا النية في أداء حقوق الله في الأمور كلها ، ولا تشغلوا قلوبكم بما لكم عنده ، وتأسوا بالذين نعتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . بقوله : « ألا وإن العاملين هم العلماء . بالله ، الفقهاء عن الله ، الذين عقلوا عن الله ، وأدوا إليه ماله قبلهم ، ولم تتبع أنفسهم ما لهم عنده ، أولئك صفوة الله من خلقه ، فاعقلوا تأديب الرسول صلى الله عليه وسلم .

وبعد : فتى أكلم الفرائض بالنوافل . وأذهبتم السيئات بالحسنات ، ثم كان لكم بعد ذلك أعمال تزيد على حقوق الله عز وجل ، فإن ذلك مدخر عند ربكم والوفاء بما لديه مضمون ، وإن كان لكم في حقوق الله نقصير ، فيالغوم المفرط يوم الحساب ، يسر الله علينا وعليكم الحساب . آمين .
يارب العالمين .

الباب الثالث والثلاثون

في طريق شكر جلائل النعم ودقاتها

أخواني : إذا شكر الناس ربهم بالأسن ، وضعوا حدود النعم ، وفرطوا في أداب الشكر ، فذلك مذموم . فراقبوا الله واستعملوا كل نعمة من النعم في الشكر على حالها ، فإن الشكر واجب على العبد في كل نعمة .

واشكروا الله على ما أنعم عليكم من الأسن بكثرة التلاوة والذكر ، فإن فرطتم في ذلك ، فاستحيوا أن تخوضوا بالأسن في فنون الأثام كفعل من أرى . فإنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « وهل تقول إلا مالك أو عليك ؟ وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم ،

ألا واشكروا الله على ما أنعم عليكم من الأبصار ، بالنظر إلى الحق بالاعتبار ، شكرآ له ، فإن رغبتم عن ذلك فراقبوا الله أن تنظروا بالأبصار إلى الجرام ، فتغضبوا الله بنعمته كفعل من أرى . فإنه بلغنا أنه من لم يغض بصره عن النظر إلى الحرام كحلت عيناه بملبول^(١) من نار جهنم .

ألا فراقبوا الله واشكروه على ما أنعم به عليكم من (السمع) ، بالاستماع إلى القرآن والذكر والمواظ على الحسنة ، فإن ضيعتم ذلك ، فاستحيوا من الله أن تنصتوا بأسماعكم إلى الهوى ، والأغايص كفعل من أرى .

واشكروه على ما أنعم عليكم من الأيدي ، ببسطها إلى الخيرات ، فإن قصرتم في ذلك ، فاستحيوا أن تبسطوها إلى الظلم والأذى ، كفعل من

(١) الملبول : الميل الذي يتكحل به .

أرى : فإنه بلغنا أن الظلم في الدنيا ظلمات في الآخرة ، وتبعات مهلكات . وبلغنا أن داود عليه السلام رأى محلا بين السماء والأرض ، فقال : ما هذا يارب ؟ قال : هذه لغتي أدخلها بيت كل ظالم .

ألا فاتقوا ذلك ، واشكروه على ما أنعم به من الأقدام ، بالسعى إلى الطاعات ، فإن قصرتم في ذلك ، فراقبوا ألا تسعوا على الأقدام في الآثام كفعل من أرى . فإن الله جل ثناؤه يقول : « يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون » . فكيف بك والأكبال في الأقدام ، والأغلال في الأعناق .

ألا فاتقوا ذلك واشكروه على ما أنعم به من الأقوات (ألا تقووا بها) على مكاره الرزاق عز وجل . فإنه بلغنا أن الله عز وجل يقول : عبدى بفضل نعمتى قويت على معصيتى . فحق على الله أن يعذبه بالنار .

ألا يا قوم : فلا تعصوا الله بنعمته ، واشكروه على ما أنعم به عليكم من اللباس ، بأن تلبوه في رضى المنعم ، فإن قصرتم في ذلك ، فاستحيوا أن تلبوا لباسكم في مكاره من ألبسكم . فلا تأمنوا أن يلبسكم يوم القيامة سرايل من قطران ، وثياباً من مقطعات النيران .

ألا فاتقوا ذلك واشكروه على ما أنعم به عليكم من الأموال بأن تلبوها في سبيل الوهاب ، فإن بخلمت عنه ، فاستحيوا من الله أن تنفقوا مواهبه في مكارهه ، فتعصوا الله بنعمته ، كفعل من أرى . فإنه بلغنا أن العبد إذا رزقه الله مالا حلالاً فأنفقه في حرام يقول الله عز وجل : أذهبوا به إلى النار فيمكث فيها ما شاء الله .

فاشكروه على ما أنعم به عليكم من الإيمان بالله بأن تلبوا المجهود في

رضاه ، وتبالغوا في مسراته ، شكراً لتعظيم ما أنعم به عليكم ، فإن عجزتم عن المبالغة في رضوانه فراقبوا الله أن تضيقوا حدود الإيمان ، وتدلّسوا بما لا يليق من الأفاعيل المحرمة^(١) على المؤمنين ، فلا تأمنوا سلب الإيمان مع الاستهانة بمحدوده واشكروه على ما أنعم به عليكم من العلم ، فتحروا مسرات الله عز وجل واعملوا بفضائل ما ندبكم إليه من محابه فإن عجزتم عن ذلك فراقبوا الله أن تعدّوا ما افترض عليكم ، وبلغنا أن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعبده .

واشكروه على ما أنعم به عليكم من العقل بالتفكر والتدبر ، واعتقاه جسن النية . والاعتبار ، وشدة الإشفاق ، وطول الحزن في جميع الجوارح ، وسلامة الصدر للعامة ، والإضمار على مسرات الله .

فإن قصرتم في ذلك فراقبوا الله واتقوا خبث السرائر ، وإضمار السوء ، واعتقاد الغل والحسد ، والعداوة وأشباهاها من المكروهات^(٢) .

واشكروه على ما أنعم به عليكم من العقل (بأن) تعظموا الله عز وجل ،

(١) كالبحث في القضاء والقدر وأفعال العباد . ومذاهب الفرق الضالة لغير الرد عليها ، والتعامل بالاعتراض على القدر . والبحث في كنه الذات ومن هذا الباب كذلك شغل الوقت بما ضمنه الله تعالى ، وتضييع الحدود التي طوّل بها العبد .
(٢) ليس المراد أن الحسد هو الآخر من المكروهات ، بل المراد أشباه الغل المحرم والحسد المحرم من المكروهات فإنه من البعيد أن يعتقد إمام ورع كالحاسبى كراهة الحسد

والحسد هو تمنى زوال نعمة الغير وانتقالها إلى الحاسد . فإن سعى في إزالتها عنه بقول أو فعل كان بغياً وسعياً في الفساد . أما أن يتمنى الإنسان مثل نعمة أخيه مع حبه لبقائها عليه فتلك غبطة لأشياء فيها ، وإن كان ترك التمني أفضل .

ويجملوه وتكرموه ، وتستحيوا منه ، وتهابوه وتتقوه وتطيعوه على حسب ما عقلم من عظمته وكبريائه ، وعظيم قدره ، سبحانه وتعالى . فان عجزتم عن ذلك ، فراقبوا الله تعالى أن تكونوا كالذين لا يعظمونه ولا يجملونه ولا يهابونه . ولا يستحيون منه ، ولا يتقونه ولا يطيعونه بل يستهينون بكثير من أمره ..

فاتقوا الله يا قوم أن تعودوا بعد المعرفة والفهم جهالا ، ويعود العقل والعلم عليكم وبالا ، وهذا ونحوه من فضل العلم والعقل ، وفضل النية والارادة .

فهذا فرق ما بين العباد ، وقد يستوى الرجلان في الطاعات والورع ، وأحدهما أرجح عقلا ، وأشد تحريا لمسرات الله عز وجل ، وأبلغ في رضوانه . وهب الله لنا ولكم القيام بحدود النعم ، والشكر عليها ، إنه جواد كريم ، آمين يارب العالمين .

الباب الرابع والثلاثون

في تصحيح السلوك العلمى

إخوانى : وإذا رأيتم الناس يبدون ما عندهم من العلم وفى ذلك يزدري بعضهم على بعض ، وقلوبهم متنافرة ، والنفوس متباينة ، فأسروا أموركم بمجهودكم ، وكونوا للشهرة والجدال مبغضين ، ولخول الذكر محبين ، وبالوحدة والانفراد آنسين ، وبين الملأ مستوحشين ، وفى الخلوة والصمت راغبين " ، فليس من أحد بخطيئة إلا والله يسأله عنها ما أراد بها .

إخوانى : فلا تمعرضوا لمساءلة الله إياكم فيما لا فقر لكم إليه .

وبعد : فانى أوصيكم متى أظهرتم من العلم شيئاً فأريدوا به وجه الله :

(١) كان ذلك عصر سلطان العقيدة فيه مقبل ، وساطان الإلحاد فيه مدبر . أما وقد تبدل الحال ، وأقبل الإلحاد ، وأدبر الإيمان ، وصفق الملحدون طرباً لما ظنوه انتصاراً ، فلا عذر للعلماء فى السكوت ، بل يجب أن يفزعوا لنصرة دينهم باللسان والقلم والعمل والقذوة الحسنة ، فالضرورة مقدرة بقدرها ، ولكل مقام مقال وسال ، ولكل عصر وسائله فى نصرة الدين ، ووسائل العصر الحديث فى نصرة الإسلام ليست الخطب المسجوعة والحكم المسرودة ، بل الدخول فى أعماق العلم الحديث وتسخيره فى خدمة الإيمان فقد درس أسلافنا المظلم قديماً فلسفة الرومان واليونان وغيرهما وكانت بمثابة العلوم الحديثة اليوم ، ولكنهم سخروها لخدمة قضية الإيمان ، ونهبوا عن زيف الزائف منها .

وكتب الإمام الغزالي ، والشيخ الأكبر خير شاهد على ذلك .

وتذاكروا منه بقدر الحاجة إلى بيانه للبردين ، خشية الخروج إلى كتمان^(١)ه
فقد كانت المسألة تقع على عهد السلف رضى الله عنهم ، فيود كل امرئ
منهم أن أخاه كفاه الجواب ، وكان الرجل منهم يعلم الكثير ، ويفقه الفقه الكثير
وما يعلم به جاره . وقال بعض الصحابة : رأيت ثلاثمائة بدوى ، ما منهم الرجل
إلا وهو يشتهى الكفاية فى المفتى .

وبعد . فان أظهر أحدكم أمره ، وأبدى عليه ، فنسب إلى الجمل والخطأ ،
لم يؤمن عليه الأنفة والامتناع والحقد ، فان استحسنوا قوله ، لم يؤمن
عليه الفتنة ، والتزين والإعجاب ، وإن قال بغير علم لم يؤمن عليه الجرح ،
وإن تكلف القول لم يؤمن عليه الأنفة أن ينسب إلى الجمل ، فان الله عز
وجل لا يحب المتكلفين .

وبعد : فأنسى لك بالسلامة ، مع الصمت وخمول الذكر ، فكيف إذا
نصبت نفسك عالماً يشار إليك وتطاع^(٢) ، ويغدى ويراح إليك ، ويقبل
قوالك ، ويصدر عن رأيك ، ويرضى لرضاك ، ويغضب لغضبك وعساك .
تفرط فى بغض المخالفين لك ، وتفرط فى حب الموافقين لك ، وعلام الغيوب .
مطلع على جولان الضمير .

(١) قال سيدى . داود بن ماخلا . العلوم ثلاثة . علم سلوكى فيجب إبداءه .
وعلم كشفى فقد لا يباح إظهاره ، وعلم سرى فلا يباح إظهاره قط . والمراد بالعلم
السرى المشاهدات التى يشهدها العارف من تجليات الأسماء والصفات على الكون
فلكل عارف مشهد وقد تختلف المشاهد ، والكلام فيها قد تتولد عنه المشاهدات .
القاطعة لعن الطريق .

(٢) فى الأصل : ويطاعك .

فيا لها فتنة ما أعظمها على العبد ، إلا من عصمه الله ، فهذا فضل ما بين الرجلين ، أحدهما يظهر ما عنده من العلم ، ويتعرض لأنواع الفتن ، فإما ضلالة وإما عطب ، والآخر يكتم شأنه ، فسلم بمن الله وعصمته .

وبعد : فإن قال قائل : إن تركنا مدارس العلم ، ولم ننظر فيما يقع من المسائل ، أو شك أن يندرس العلم . فقولوا له : إن الأمة لم تضطر إلى أمثالنا^(١) ، ونحن بحمد الله في دهر كثير خطبائوه ، وفيك بحمد الله وفيمن يظهر ما عنده كفاية .

تبوحون بالعلم رغبة في الثواب ، ومنافسة في العلو والرفعة ، وعساكم تغارون كما تغار النساء . ولو أن طلاب العلم محبوبون في السجون ، لتخلصوا إلى الوصول إلى بغيتهم من إظهار العلم ، للعلو في الدنيا ، والرياسة فيها .

وبعد : فإن في التأسي بالسلف الصالح قدوة ، فإنهم رغبوا في خمول الذكر ، وآثروا كتمان شأنهم ، فهم القادة^(٢) ، فكيف بمن هو منقوص في العلم ، مسجون بالتزين والإعجاب .

إخواني : فعليكم بالستر ، وإخمال الذكر ، فإن المظاهرين للعلم كثير ، فمن راعب في الثواب ، ومن متعرض للعقاب .

(١) هذا مذهب كثير من عظماء الصوفية ، لا يدخلون في الجدل العلوي ، بل كل نشاطهم هو تربية المريدين الصالح ، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا ، خير لك من الدنيا وما فيها .

(٢) لعل في هذا الكلام بعض الدلالة على أسباب كراهية الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه فقد كان إماما يشار إليه في عصره .

الباب الخامس والثلاثون

في وجوب الإصرار بأعمال البر

إخواني : وإذا أظهر الناس أعمال البر ليقنّدي بهم ، فأسبروا أعمالكم بمجهودكم ، فإن الفتنة فيها عظيمة ، والجهد فيها شديد ، ولسنا والله لذلك أهلاً ، وإنما ذلك للخلفاء المهديين ، وأئمة المسلمين . أظهروا قليلاً من كثير أعمالهم ، لتأديب الأمة وإرشادهم .

فلا تشهروا أنفسكم ، فإن للشيطان في إظهار العلم والقول مكاييد يستدرج بها كثيراً . زين ^(١) لهم إظهار العلم والعمل ليقنّدي بهم فأبدى القوم ما عندهم ، من العلم ، وأعمال البر ، طمعاً في ثواب المتأسين بهم ، وجهلوا الذي حلّ بهم من مكائيد الشيطان . قبلوا بصنوف الآفات وما يشعرون .

وكيف للنافل علمه ، المتفقّد لنفسه ، المتخوف من عدوه ، الورع في أحواله ، أن يسلم من مكائيد الشيطان إذا أسر أعماله . وأخفاها ^(٢) ، فكيف بالمفتون في أعماله وأبدانها ^(٣) .

(١) في الأصل : يزين .

(٢) من مكاييد الشيطان في هذه الحالة ، أن يفتح العالم أولاً بأنه أدى ما عليه نحو ربه ، ونحو نصره دينه ، ثم يشعره بلذة الفرح بحاله ، ويطمئن العالم إلى أنه لا يجهر بفرحه هذا ، بل هو كاتم لحاله ، ثم بعد ذلك يشعر العالم بنقص من دونه ، ويشتد شعوره هذا حتى ينقلب إلى احتقار البادئين في العلم ، وغيرهم ممن لم ينضجوا ولكنه لا يزال كاتماً لحاله هذه ، فيضطر إلى إظهار ما لا يبطن نحوهم ، خشية زلّ اللسان ، فيقع على أول درجات النفاق . ومن هذه النقطة ينطلق في تسفيه الناس ، وصدّهم عن سبيل الله ، الذي بدأوا فيه صفاراً كما بدأ هو صغيراً .

(٣) ليست هذه دعوة إلى قتل العلم وأبحاثه ، بل هي دعوة إلى العلماء أن يطهروا قلوبهم وأرواحهم ونفوسهم قبل الدخول في العلم ، ليكون العلم خالصاً للحق . لا يلتبس بهوى النفس فيفضل ويضل .

ألا . فلا تتعرضوا للفتنة والبلوى ، فإن لم يضطر إليكم ، ولا للتأسي بكم فأسروا أموركم بمجهودكم . فإنه بلغنا : أن الله يظل بعرضه ، يوم لا ظل إلا ظله ، رجلاً تصدق بيمينه ، فكاد أن يخفيها عن شماله . وقال بعض أهل العلم : أدركنا أقواماً وما على الأرض من عمل يقدر أن يعملونه في سر ، يكون علانية أبداً .

بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لما خلق الله الأرض ، فادت بأهلها ، خاق ^(١) الله الجبال ، فقيدها أو تاداً للأرض ، فقالت الملائكة : ما خاق الله خلقاً هو أشد من الجبال ، فخلق الله الحديد ، فقطع الجبال ، ثم خلق النار ، فأذابت الحديد ، فأمر الله الماء فأطفا النار ، وأمر الريح فركدت الماء ، فاختلفت الملائكة ، فقالت : نسأل الرب عز وجل . فقالت : يارب . ما أشد من خلقت من خلقتك ؟ قال : لم أخلق خلقاً أشد من ابن آدم ، حين يتصدق بيمينه فيخفيها عن شماله . فهذا أشد خلقاً خلقتك ^(٢) .

وبعد : فإنه بلغنا أن أعمال السر تزيد على أعمال العلانية بسبعين ضعفاً ، فهذا فضل ما بين الرجلين : أحدهما يظهر ماعنده طمعاً في الثواب ، وقد دهاه الشيطان ، وعرضه للعقاب . والآخر أشد احتقاراً لنفسه . وأوضح لها من أن يراها موضعاً (ل) لاقتداء بها . فالحذر الحذر .

(١) في الأصل : خلق .

(٢) ظاهر العبارة خطأ لغوي ، فالمتوقع من الأسلوب « فهذا أشد خلق خلقتك » ، ولكنه على الصب يعطى الشدة للخلق الإلهي نفسه حيث سرت منه تعالى إلى المخلوق ، أما على الجرجر بالإضافة فإنه يؤهم إسناد القوة إلى المخلوق . والتقدير : فهذا خلقتك أشد خلقاً وذكر الحديث بلفظ آخر في مشكاة الأنوار للشيخ الأكبر ١٧ ط حلب .

الباب السادس والثلاثون

في أخطار المدح

إخواني : وإذا رضى الناس بالمدحة ، فارتاحت لها أنفسهم. ألافراقبوا الله أن ترضوا بذلك ، وكونوا وجلين من ضرر المدحة ، فإن لها حلاوة تسبق إلى القلوب ، ومواقع في النفوس موجودة ، ولهذا لا يسلم منها إلا القليل . وذلك لأن منكم من يعمل بأعمال البر لا يريد بها سواه ، فإذا بدت فضائله ، أثني عليه وأكرم ، أذاقه الشيطان حلاوة يالها من حلاوة ، توافق هوى النفس ، فترتاح لها نفسك أيها العابد ، للثناء والمدحة ، والتعظيم والتبجيل ، وتعطى عليه ، وتوضى به . وهذا من خبايا النفوس . وأنت في غفلة .

وسأضرب ^(١) لكم مثلاً للتراخي بالمدحة ، فإنما مثله كمثل رجل ^(٢) يهزأ به ، فيقال له : إن العذرة التي تخرج من جوفك لها رائحة كريحة المسك ، فالمغرور يعلم أنه بخلاف الذي قيل فيه ، والله عز وجل عالم بما في جوفه من النتن والقذر ، ولكن بجهله قد يرضى بما يسخر منه ، ويستهنأ به ، مع عليه — أنه بخلاف ذلك الذي قيل له ، عما ^(٣) في جوفه من القذر والنتن ، ومع ذلك فهو يفرح بالمدحة .

(١) في الأصل : وما أضرب .

(٢) في الأصل : وجلين .

(٣) في الأصل : يهزأ .

(٤) في الأصل : بما في جوفه .

وكذلك المتلوث في الذنوب ، أقدر والله وأنتم من العذرة ، وأولى بالمذمة في الآخرة والدنيا ، وقد رضى بالمذحة جهلاً ، وعساه مستوجب للمقت من ربه ، فمن أخس منه لو يعلمون ^(١) .

يا قوم : فتي بليتم بالمذحة ، فجاهدوا أنفسكم على نفي ذلك عن القلوب ، بالكراهة ^(٢) والوجل من المذحة ، وقد أشفق عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ، ونهاكم عن التماذج ، لعلمه (ب) أنها مضرة .

فاتقوا الله ، أن ترضوا بالمذحة لكم ، ولا يغرنكم الشيطان وأولياؤه من الإنس ، فإنهم يزعمون أنهم إذا أرادوا بأعمال البر وجه الله ، لم يضرهم الفرح والرضى بالمذحة . فهذا من قياس إبليس . وآرائه ، فتنة لأوليائه .

ويج المادح والممدوح : كيف جهلوا رشدهم ، فكروا مذمة لا تضر ، بل يؤجرون عليها ؟ . ورضوا بالتماذج بينهم ، خلاف وصايا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . لقد جهل القوم جهلاً بيناً .

زعمت أيها المفتون أنك إذا أردت الله تعالى بأعمال ، لم يضرك الفرح والرضى بالمذح ، فإننا ندع ذكر عبادتك ، فالله أعلم بحالك فيها ، ونرجع إلى النظر فيما ابتدعت من القول .

(١) وقد يظهر أمثال هؤلاء الملمهم من المدح . طلباً لزيادة المدح بهذا التفود منه ، فيمعنون في غيهم ، ويعلمون أنهم أقل من أن يمدحوا . وأنهم مذنبون وأنهم لا يعلمون شيئاً وحينئذ يقعون في مشكلة معقدة غاية التعقيد حيث يضلون غيرهم بتفاهم وتنشأ على أيديهم أجيال المنافقين الذين يخبرون الذم والضمائر بتفاهم . وينسحب ! هذا الحكم على غيره من الأخلاق .

أما التافر من المدح حقاً . فإنه لا يعود إلى العمل الذي استوجب من أجله المدح (٢) في الأصل : بالكراهة .

ويحك أيها المستدرج : أما بلغك أن بعض أهل العلم قال : من فرح بمدح فقد أمكن الشيطان من الدخول في بطنه ، فهذا العالم قد ذمك بفرحك بالمدحة ، ولم يذكر عبادتك التي زعمت أنك عليها ، ولو عملت لغير الله ، لكنك من رموس المرابين ، فما ذكرك للعبادة ؟ وإنما استوجبت المقت بفرحك ورضاك بالمدحة ، (فقد) علمت البر ولم تعمل به ، فإنه بلغنا أن بعض أهل العلم قال : إذا قيل لك نعم الرجل أنت ، فأنت والله بئس الرجل . وهذا العالم لم يذكر عبادتك ، وقد أقسم بالله أنك بئس الرجل ، إذا كانت المدحة أحب إليك من المذمة .

فانظر أيها المغرور : هل تجد نفسك (أهلاً) للمدحة والتعظيم ، وترضى به ؟ وهل تأنس بالمادح . وإن كان مفرطاً في مدحك ؟ وهل تكره المذمة وإن كانت حقاً ؟ وهل تقضب على الذام وإن كان صادقاً ؟ فإن كنت كذلك فأنت بئس الرجلين وإن أكثرت من العبادة ، فإن نفسك من أنفس المحبين للمدحة ، والتعظيم ، بل أنت أعظم جرماً ممن يحب المدحة ، ويقر بالإساءة ، ويعترف بذنبه ، فهو أرجى للأمانة والعفو منك ، إذ تزعم أن رضاك وسرورك بالمدحة لا يضررك أيها المغرور .

وقد بلغني حديث لم أتقن إسناده ، إن صح ذلك فإن فيه بوارك . بلغنا أن رجلاً أثنى على رجل خيراً ، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو كان صاحبك حاضراً فرضى بالذي قلت . فمات دخل النار . »

أيها المفتون : وهذا جزاء من ختم أعماله بالرضى بالتركية .
ويحك أيها العابد : قد كان في الصحابة كثير ^(١) أرادوا الله بأعمال البر

(١) في الأصل : كثيرا .

كأرادتك بزعمك ، وحاشا لله أن تكون مثلهم ، أو يكونوا مثلك ، لقد كانوا للشناء والإجلال أهلاً ، وهم مع فضلهم وتقواهم ، أشفق عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرر المدحة . ونهاهم عنها . وقال للمداح : « ويحك قطعت ظهره لو سمعت ما أفلح إلى يوم القيامة » ، وقال لهم : « ألا لا تمدحوا ، وإذا رأيتم المداحين فاحشوا في وجوههم التراب » ، يقولها صلى الله عليه وسلم إشفاقاً على المدحوع أن يفرح بالمدحة ، ويرضى بها ، فيضر نفسه بذينه ، وعساه لا يفلح منها أبداً ، فحذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة المدحة ، قبل أن تحمل بهم ، وأنت تزعم أنك إذا مدحت فرحت ، ورضيت بالمدحة ، لأن ذلك لا يضررك ؟ .

ويحك : ما أجهلك بالذي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرر المدحة .

وبعد : فتدبروا أحوال الصحابة رضى الله عنهم ، فقد كانوا أعلم بالله تعالى ، وأخشى له منكم ^(١) وأخلص أعمالاً ، وكانوا مع ذلك وجلين من المدحة ، يكرهونها ويغضونها من ^(٢) المداح إشفاقاً من الفتنة فيها ، وأنت تزعم أن رضاك بالمدحة لا يضررك ، كأنك أرجح صدقاً وإخلاصاً إيمان السلف ، كأنك أقوى على نفي الفتنة منهم .

كذبت أيها المفتون . ولقد بلغنا عن عدد من الصحابة رضى الله عنهم ، أنهم كانوا يكرهون المدحة ، ويغضبون على المداح ، أما أحد الخلفاء فإنه سأل رجلاً عن شيء ، فقال له الرجل : أنت يا أمير المؤمنين خير مني وأعلم .

(١) في الأصل : منك .

(٢) في الأصل : غلى المعارج .

فغضب عليه وقال : إني لم أمرك أن تزكيني . وقيل لبعض الصحابة : إن يزال الناس بخير ما أبقاك الله . فوجد من قول المادح وقال : إني لم أحسبك عرافاً^(١) . وما يدرى ما يعلق عليه بابه من أهله .

وبلغنا أن رجلاً مدح بعض السلف ، فغضب الممدوح وقال : اللهم إن عبدك هذا تقرب إلى بمقتك ، فأشهدك على مقتك . فهو لاء الأخيار كرهوا المدحة ، وغضبوا على المادحين ، وجلّ من ضررها ، وأنت تزعم أن فرحك بالمدحة لا يضرك ؟

أف لك : ما أبعد شبهك بالقوم .

ويحك : إن الصحابة أبغضوا المدحة وإنك لترتاح إليها ، وغضبوا على المادح الصادق في مدحتهم ، وإنك لتود المادح الكاذب المفرط في مدحتك ، ورضوا بالمدحة ، وهم أطهر الناس منها ، وإنك لتغضب وتأنف من المدحة ، وأنت أولى الناس بها ، ورحموا الذام ، وعفوا عنه ، وإنك لتحقد عليه ، وهذا من خبايا النفوس للعابدين ، وأنت في غفلة ، ودهيت وما تشعر .

أيها المفرور : أترى نفسك طمعت فعملت على الإخلاص ، لتستوجب الثواب من الله عز وجل ، ثم لم تأخذ بعد ذلك نصيباً من الفرح بالمدحة ، والقدر والتعظيم في الدنيا ، لتنال ثواب العاجل والأجل ، بثس ما منتك نفسك .

أقتنا . برأيك أيها المفتون « أى الأمرين أصلح لديننا ، أن نخاف ونحذر ما حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من ضرر المدحة ، ونجاهد أنفسنا على نفي السرور من القلوب إذا بليتنا به ، ونستغفر الله تعالى منه ، أو نتكل

(١) في الأصل : عرافيا .

على قولك إن الفرح والرضى بالمدحة لا يضر ، فنزكى أنفسنا لقول (١) المغرور
ونرضى بالمدحة ، ونرتاح لها ، لرضاك بالمدحة ، وارتياحك لها . ثم تحسب
أنك مع ذلك من المخلصين ، وعساك بشر المنازل عند الله تعالى ، غير زكي
ولا حميد .

أف لك أيها المغرور الغاش لنفسه وللأمة . تذكر ما أقول لك ، فإني
قاصح لك ، (يجب أن) تكره المدحة . وتخشي الفتنة فيها ، فقد خوفك
رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ، ومتى وجدت حلاوة المدحة والسرور
بها ، فجاهد نفسك على نفي ذلك عن قليل ، واستغفر الله تعالى من فرحك
بالمدحة ، كثائب من الذنوب ، وكن بعد المجاهدة والتوبة خائفاً ألا تكون
نصحت في التوبة ، ولم تجاهد نفسك في الله حق جهاده ، لأنك لم تصل إلى
بغض المدحة ، ولا إلى الغضب على المادح ، كفعل الصحابة رضي الله عنهم :
فكن عارفاً بإساءتك إذا فرحت بالمدحة ، وكن وجلاً من العقوبة إذا رضيت
بها ، وكن مشفقاً لعلاك ألا تكون عند الله تعالى من المحبين لها ، فإن علمك بها
أنفع من العبادة مع الجهل بما وصفنا (٢) .

(١) في الأصل : إلى قول المغرور .

(٢) تلك دعوة إلى تصحيح العبادة وليست دعوة إلى هجران العبادة فالعبادة لا يتم
مع التفرح بالمدح بها ، أو بالعلم فيها . أو في غيرها لأنها فرض وحتى النوافل ، لا يجوز الفرح
بها لأنها لجبر ما نقص من الفرض وليست هناك نافلة خالصة الثواب إلا للرسول
صلى الله عليه وسلم ومن الليل فتجد به نافلة لك ، ولكن النافلة من غيره كالفرض ،
محاولة للتقرب من جناب الله .

أما ما جاء في الحديث القدسي «وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ، فإذا
أبى ، كتبت سمعه التي يسمعه به ، وعينه التي يبصر بها ، ويده التي يبطش بها . الحديث» =

وبعد أيها العابد ، فما أنت والفرح بالدنيا وهي سجن المؤمن ، لا يُفرح بها . ولا ينعم فيها ، ولا يطمان إليها ، وإنما الدنيا دار بلوى وقتن ، ودار هموم وغموم وحزن ، وقد قال آدم عليه السلام : كنا نسأل الله من السماء نسلاً ، فسلانا إبليس بالخطيئة . فليس ينبغي لنا أن نفرح ، ولا ينبغي لنا إلا البكاء والحزن ، ما كنا في دار السبي ، حتى نرد إلى الدار التي سبينا منها .

إخواني : وقبيح بالعاقل أن يفرح بشيء من أسباب الدنيا ، فكيف بمدح الباطل والغرور . ١١٠

وبعد : فافهم ما أقول لك أيها العابد المسرور بالمدحة ، فانك لو أتيت من العبادة ما أنست بك (لأجله) الطير والسباع ، والدواب وهوام الأرض جميعاً ، وأننت عليك به الملائكة ، وفرح بجوارك الإنس والجن بأجمعهم ، وخمدوا أمرك في كل أحوالك ، ومدحوك بأعمالك ، وعرفوك بها ، ومدحت بر نفسك ، فهل ترى لك أو لغيرك أن يتكل على ذلك ، أو يغتر بمدحة المخلوقين ، دون الورد على الله تعالى ، فيتبين لك بماذا ختم لك أمرك ، وتعلم رضى الله عنك من سخطه عليك ، فاما نعيم مقيم ، وإما عذاب أليم ؟

أخى : راقب الله عز وجل ، ولا تغتر بالمدحة ، فكم من معدّل في الناس ليس يعدل عند الله تعالى ولا مرضى ، وكم من مجتهد في العبادة صار للنيران حظباً ، وصارت عبادته هباء منثوراً ، أولهم إبليس . وكم من عبد يصبح مؤمناً ويمسّى كافراً ، ويسلب إيمانه وما يشعر .

== فظاهر الحديث أن هذا الجزاء لمن أدام النوافل وأكثر منها حتى خلصت كل فرائضه من الخلل وبقيت له منها بقية استحق بها حب الله تعالى . وليس هذا لمن اقتصر على السنن المؤكدة بل هو لمن زاد على ذلك بالسنن غير المؤكدة وبالندوبات والمستحبات .

فالعاقلة الشفيقة من سلب الإيمان ، لا يأمن ولا يفرح بمدح الباطل والغرور .

فلو أتاك الوحي بأنك بمدوح عند ذى العرش ، بالغ في المخافة والتقى ، فتدبر أمرك ، وقل الحق . بماذا صرت بمدوحا في السماء ، ولست لذلك أهلا ؟ فإن جعلت أنك نلت ذلك بذات نفسك ، واستوجبهته بفعلك ، لقد ادعيت عظيما^(١) . أياذى النعم لله عز وجل عليك ، ولولاه لم تكن بمدوحا ، ولا مهديا .

يا أخى : فائمة لله عليك أعظم ، وبذل المجهود لك فى الشكر ألزم ، والوجل والإشفاق من زوال هذه النعمة عليك أكد وأوجب .

ويحك : إن عملت^(٢) فى الشكر ، وأشفقت من سلب النعمة ، فلك فى ذلك شغل شاغل عن الفرح بمدح الباطل ، فقد أشفقت الملائكة والأنبياء عليهم السلام فقالوا : « ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ، فكيف وأنت مقصر فى كثير مما يجب عليك ، وأنت والله مستول فى القيامة مطلوب ، فالحزن أولى بك من الفرح ، ولا سيما بمدح الباطل والغرور .

أخى : تدبر ما أقول لك من المستوجب عندك للثناء والمدحة ، إلا من زينك بالأفاعيل الجيلة ؟ ، وحباك^(٣) بالخصال الممدوحة ؟ ومن تنفضل عليك بالأياذى الجسيمة ؟ والمنن العظيمة ، والنعم المتواترة ، والآلاء المحموده المتظاهرة ؟ فالنعم بذلك أولى بالمدحة والثناء والشكر ؟ أم أنت مستوجبها فى خاصة نفسك ؟ .

(١) هذه الكلمة مشطوبة فى الأصل . ولولاها لا يستقيم المعنى .

(٢) فى الأصل : إن علمت .

(٣) فى الأصل حببك .

ويحك : قل الحق . من المستوجب للثناء والمدحة والشكر إلا متفضل عليك (١) أن شهدت له بالوحدانية ، وشغلك بالطاعة ، وحفظك من المعاصي ، وصرف عنك سرور نفسك ، ومكائد عدوك ، وأعاذك من أهوائك المردية ، وستر عليك القبيح ، وأظهر لك الجميل ، وجعلك بستره عليك مكرماً في الناس محموداً (٢) .

أخى : فالنعم بذلك أولى بالمدحة والشكر ، أم أنت مستوجب (ذلك) في خاصة نفسك ، التي تأمر بالأسواء ، وتقبح (٣) عن الخير ، وتشجع على المعاصي ، وتطغى في الغي ، وتكفر وتبطر عند الرخاء ، وتقنط عند الضراء

(١) والبلاء هنا معدود من كرائم النعم على العارف لأنه يشهد فيه أعماق الإيمان والمعرفة من طريق آخر غير طريق النعم ويحقق لو نأجد بدا من ألوان الطرق الموصلة إلى معرفة الحق ، يعجز عن الذوق في سلوكه أكثر من في الأرض ويشهد أن هذا الطريق أشد إلزاماً للعارف بمقام العبودية الحقة في الوقت الذي ينحرف الناس في تجلي البلاء إلى دركة اليأس والقنوط ، وينحرفون في تجلي النعم كذلك إلى دركة الغرور والكبرياء في سلوكهم .

أما البلاء لغير العارف من السالكين فهو من كرائم النعم أيضاً ، لأنه تطهير للنفس وتصفية للروح ، ودفع لها على جادة المعرفة الحقة .

وأما البلاء لغير هؤلاء وهؤلاء ، فيجب على المقيمين فيه أن يذكروا النعم حتى يعرفوا أنها ترجع إليهم ، فلم يظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون - ولا مخرج لهم إلا لإدمان الذل على بابه تعالى ، سرا في خلوة الليل الهادي الساكن وتحريك القلب بشدة نحو قدسه الأقدس ، وإزعاج الروح للاستقرار تحت كنفه ، وهو الذي وسعت رحمته كل شيء وهو الرحمن وهو الرحيم سبحانه وعز اسمه .

(٢) في الأصل : وتبسط .

وتنسى حسن الآلاء وتقصّر في شكر النعماء ، فمن أولى بالمدحة ؟ وكيف يستوجب المدحة من هذا نفعه ١٩ .

أخى : فراقب الله عز وجل ، وبالغ في الشكر ، وكن وجلا من زوال النعم ، وسلب الإيمان ، ولا تحسب أنك للمدحة أهلا فيهلكك الله ، ويكلك إلى نفسك ، ويزيل عنك النعم ، ويهتك عنك الستور ، ويبدى الذى يعلم من قبائحك للعالمين .

ويحك : لقد عظمت مصيبتك ، إذ استبدلت بمدحة الملك الأعلى ، ورضيت بتزكية العبيد الأذلاء ، وآثرت الرفعة في الدنيا ، على الدرجات العلى ، وانحططت عن العلو عند الله ، إلى السفلى ١١

ويحك : تدبر مادهاك به الشيطان . أراد أن ترضى بتزكية العبيد ، كيلا تكون عند الله زاكياً ولا حميداً .

ويحك : إن خير الأمة (كانوا) إذا بلى بالمدحة أحد منهم ، كره ذلك وسابه ، ومضى وجد نفسه سيئاً ، استغفر الله ، واستعاذ به من شر ما بلى به ، وهو (١) المادح ، ومن العود إلى المدحة ، وشكوا الذى وجدوا من ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمرهم بالاستغفار والاستعاذة من شرها .

فهؤلاء أهل الفضل والتقوى . وأهل المدحة فى الأرض والسماء ، وكرهوا المدحة ، ويرضى بها (الجاهل) كأنه من أهلها ، وهو أبعد الناس من استحقاقها ، وسيرد الجاهل إلى ربه ، فيعرض عليه ذنبه وأقذاره ، فيجازى بالذى هو أهله ، أو يعفو الكريم بفضله .

فتأسوا بخيار الأمة ، ولا ترضوا بالمدحة ، ولا تتعرضوا للبقت ،
وجاهدوا أنفسكم على نفي ما يليتم (به) من حلاوة المدحة ، بالكراهة كفعل
المهتدين .

فهذا فضل ما بين الرجلين أحدهما يكره أن يمدح وهو للبدحة أهل .
والآخر يحب أن يمدح وهو غير مستوجبها . عصمنا الله وإياكم من السوء
برحمته .

الباب السابع والثلاثون

في فضل الرضى بالمذمة

إخواني : وإذا امتعض الناس (من) المذمة ، وأنفوا منها ، وحقدوا على الذام ، ألا فراقبوا الله تعالى ، وكونوا على خلافهم ، وجاهدوا أنفسكم على الرضى بالمذمة ، فقيه الخلاص والصدق ، إن شاء الله تعالى .

فنفقدوا أنفسكم عند المذمة ، فإن لها كراهية ومرارة ، تسبق إلى القلوب ، ومنها الامتعاض في النفوس موجود ، لا يسلم منه إلا القليل .

إخواني : فتي بليتكم بكراهية المذمة ، جاهدوا أنفسكم على الصبر والرضى ، ونفى الغضب ، فإن الآفة من المذمة ، تعقب البغضاء والحقد على الذام ، وإن الآفة داعية إلى الكبر ، أعاذنا الله وإياكم من ذلك .

ولأنما يأنف من المذمة ، ويتمنعص منها ، رجل عظيم في نفسه ، جاهل بأسوائه ، يحسب أنه غير مستوجب لما ذم به ^(١) ولأنني سأضرب لك في ذلك مثلاً . كبئس كئناس الكئيف ، متلوث بالعدرة ، فقيل له : كئناس أنت بالعدرة ملطخ فاغسل ما بك . فاستعظم ما قيل له من ذلك فأنف ، ووجد على القائل .

والله إن المتلوث بالذنوب لأقذر من العفرة ، وأسوأ حالا من الكئناس ، فما امتعاضه وقد استوجب الذم سرّاً وجهراً ، في الآخرة والاولى ؟ ! فهذا أخسر منه لو يعلمون .

(١) في الاصل : إلى ماذم به .

ما أخلق هذا أن يكون رجلا عظيما في نفسه ، حقيراً عند ربه ، فحقى يليم
بالمذمة فاشتمأت منها أنفسكم ، فلا تعجلوا بالغضب على الزام لكم ، وارجعوا
بالنظر والتدبر . وأعقل (يا أخى) مخاطبتى إياك ، والتعظيم فى نفسك .
ألم تعلم أن الزام لك لا يخلو من إحدى ثلاث خصال .

إما رجلا ذمك نصحا لك ، وإشفاقا عليك ، فهو عظيم المنة ، واجب
الطاعة ، فم امتعاضك من نصح المشفق عليك ، ؟ لقد عظمت مصيبتك .
أن تغضب على من نصحك .

وأما الخصلة الثانية : فرجل غيرنا صح لك ، فذمك بما عرفه فيك . وعلمه .
منك ، وأظهره بسببك ^(١) (الذى) قد أضر بدينه ، ووجب عليك قبول الحق ،
إن كان صادقا فى مقالته ، فدع الوجد عليه ، أو بادر بالإجابة قبل الفضيحة .
فى الآخرة كما اقتضحت فى الدنيا .

فانت (إن) عنيت بشأنت ، فلك فى نفسك شغل شاغل عن الوجدة
على الزام ، وإن أبيت قبول الحق ، (و) أنفت من قبول الحق ، بليت برد
الحق على ربك تجبرا منك ، لقد تعرضت لسخط الجبار عز وجل ، أعاذنا الله
وإياكم من ذلك .

وأما الخصلة الثالثة . فرجل اجترأ على الله بباطل اقتراه ، وبزور يقوله .
عليك ليسبك به ، فقد أتى البائس على نفسه . وأما الذى نالت من أذا
وقول الزور فيك فيما اكتسبت يداك ^(٢) ، وعقوبة الذنوب ، وكفارة المساوىء
وأجر عظيم يساق إليك .

(١) أى بسبب ارتكابك لما استوجب ذمك .

(٢) أى من ذنوب ساقية .

إخواني : فاغتنموا نفع المذمة ، فانه بلغنا أن بعض أهل العلم قال : إن حسناتك من عدوك ، أكثر من صديقك ، لأن صديقك يدعوك ، فإما يجاب له وأما عدوك فيقع فيك ويغتابك وإنما هي حسنات يزفها إليك عفوا صفوا .
 حللا ، ولا يرضى حتى تقول : اللهم أهلك^(١) . فقل : اللهم أصلحه ، اللهم ارجع به ، اللهم تب عليه ، فتكتب لك حسنات . فلهذه منافع لك من عدوك ، وقد ممكنك من حسناته في القيامة تحكم فيها . فالذام والمذمة أنفع لك في دينك وأخرتك من المادح والمدحة ، وإنما يتذكر أولو الآل باب .

أخي : فبادر بالعفو عن ذمك واغتابك ، عند الفقر إليك^(٢) (فذاك) ، أعظم من جرحك بينك وبين ربك^(٣) ، فإن أنت طالبت من ذمك ، واستقصيت عليه ، فلا تأمن أن يستقصي الله تعالى عليك (ذنبك) ويطالبك بحقوقه ، فاذا أنت أسوأ الرجلين حالا .

وبعد : فلو كنت في طهارة الملائكة من الذنوب ، وفي مثل المرسلين مع وبهم لوجب عليك ، أن تتبع حجة الله عز وجل ، فقد أوجب الله عز

(١) لا يرضى الذام حتى يهلك من سلب حسناته ، وهو يسترد حسناته بدعائك عليه ولنا في سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أسوة في فلسفة الذم ، حيث ردقة الذم له من قریش : « اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون » ويصعد صاحب الخلق العظيم صلوات الله وسلامه عليه وراء الطبايع والعقول البشرية حينئذ : قاله أشد الذم قولاً وعملاً في الطائف : « .. إن لم يكن بك غضب على فلا أبالي » وهي مرتبة النعم بالذم .

(٢) أى عند حاجته إليك .

(٣) أى إن العفو عن الذام لك ، أعظم من أن يجرحك الله بکراهيتك له .
 موردك عليه بالذم وجاءت العبارة في الأصل غامضة هكذا : فبادر بالعفو عن ذمك واغتابك عند الفقر إليك بأعظم من جرحك . . . الخ .

وجل العفو ، ومدح السكاظمين للغيظ ، والعافين عن الناس ، فكيف وفيك من الأسواء ما الله به عليم ؟

ويحك : لا يغرنك الشيطان بأنك مظلوم فيما ذهبت به ، فتركن إلى الفرور ، وتأبى الرضى بالمذمة ، وتقيه في نفسك ، وتحقد على من ذمك .

ويحك : وإن كنت بريئاً من هذه الخصلة التي ذمت بها ، فإن لها عندك أخوات موبات ، قد سترها الله عليك ، فلا ترى في نفسك الزاظة عن الذنوب ، ولا تأخذك حية الجاهلية ، فيتخلى الله عنك . ويزدريك (ب) بالذي ^(١) أنت له أهل ، فيبدى من فضائحك ، وقبيح خبثك ، وتسخيم وجهك ما يشغلك عن الوجدة على الذام ^(٢) .

(١) في الأصل : ويزدريك الذي أنت له أهل .

(٢) نعم . لا يوجد لإنسان على وجه الأرض ما عدا الانبياء والرسل — بدون مساوىء ، وتلك حقيقة لا يفهمها حق فهمها إلا من ابتلى بالمذمة بلاء شديداً واعتقد أن تحذير الامام أحمد رضى الله عنه الناس عن المحاسبي كان سبباً في نضوج فلسفة المدح والذم عنده حتى عد الذم لمن لا يستحقه لقاء مساوىء خفيت على مثله من الألعين . قال الحسين بن عبد الله الخرقى : سأل المروزي عما أنكر أبو عبد الله على المحاسبي فقال : قلت لأبي عبد الله (بن خنبل) : قد خرج المحاسبي إلى الكوفة وكسب الحديث فقال : أنا أتوب من كل ما أنكر على أبو عبد الله فقال : ليس للحارث توبة ، يشهدون عليه بالثبوء ويحسد . إنما التوبة لمن اعترف ، ثم قال : حذروا عن حارث (تاريخ الاسلام للذهبي ج ١٣ مخطوط رقم ٤٢ تاريخ ، ورقة ٤٥ وما بعدها) .

وقال أبو بكر بن حماد : إن الحارث مر به ومعه أبو حفص الخصاف . قال فقلت له : يا أبا عبد الله . تقول إن كلام الله بصوت ؟ فقال لأبي حفص أجبه . =

تدبر ما سمعت أيها العظيم في نفسه . واعلم أن الله تعالى يعلم اللبيب فيتعظ بالمدحة والمذمة إذا بلى بهما . يعلم أن المدح لا يلدق بأمثالنا ، ولسنا لذلك أهلا ، وقد علم الله منا مساوى كثيرة ، والمذمة أولى بنا من المدحة والثناء . والمدحة أبغض إلى اللبيب من المذمة ، لعله بفسادها للدين ، وقد أبغض الله من أحبها ^(١) . وذلك اللبيب إذا بلى بالمذمة أيقن أن الذى فينا من الأسواء أكثر مما به قد ذُئنا . وأن الإنابة من أسوائنا أولى بنا من الوجدة على الزام لنا . فالناصح المهدي إلينا معرفة عيوبنا مستوجب للمحبة والشكر منا .

وأما المفتون العظيم في نفسه ، فإيتعظ بمدح ولاذم . تجده يرتاح إليها ويحب المضرة بدينه ويمتنع من المذمة كأنه غير مستوجبها . ويبغض الناصح المهدي إليه عيوبه . فالمدح والزام يضران بدين المستمدح وما يشعر ^(٢) . فهذا فضل ما بين الرجلين . أحدهما يتنص من المذمة ، وهو أولى الناس بها ، والآخر يرضى بالمذمة وهو أظهر الناس منها .

أخى : إن عقلت ما وصفت لك ، ووعيته ، فإن لك في رعاية نفسك ،

قال أبو حفص : متى قلت بصوت احتجت أن تقول بكذا أو بكذا . فقال للحارث ماذا تقول أنت قال : قد أجابك أبو حفص . فقال أبو عبد الله بن حنبل . أنا من ذلك اليوم أحذر عن حارث . والروى عن الحارث هنا : عنه عن الأعشى عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال : إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء (المرجع السابق) وكلا الامامين مسلم له بالفضل ، فالحاسبي فاضل في المشاهدات وابن حنبل فاضل في حفظ الحدود ، والحاسبي استفاد من هذه الواقعة بلا شك ، فكأنما يتحدث عن خواطره هو .

(١) في الأصل : وقد بغض الله لمن أحبها .

(٢) أما اللادح فإنه يضر بدين المستمدح لأنه يدخل الغرور في قلبه ، وأما الزام فإنه يضر بدين المذموم ، لأنه يكرهه وربما كان ذمه حقا .

والاعتاظ بمساويك ، والنظر في أحوالك ، والإجابة إلى مولاك ، من مساوئك .
شغلا شاغلا عن الوجدة على غيرك .

فراقب الله . واحذر أوزار الحقد والغضب على الذام ، وتضرع إلى الله عز وجل في دوام ستره ، وتتمام النعمة ، فان تزال بخير ما كنت في كنف الله عز وجل ، عالماً بأيديه ، عاملاً في الشكر له ، معترفاً بالإساءة والتقصير ، خاضعاً للحق ، متواضعاً لله فان ذلك أبلغ في رضوانه ، وأوصل إلى درجة الثناء ، والمدحة من الله عز وجل ، ومن ملائكته ، في مواقف القيامة ، وزمرة الأولياء .

وسأصف لكم في المدح والذم صفات ^(١) من خبايا النفوس من العابدين بزعمهم ، عسى الله عز وجل أن ينفع بمرقتها .

وذلك أن منهم من يعمل بأنواع البر لله ، لا يريد بها سواه ، ولا يجب أن يحمد الناس ، وإن يلى بالمدحة نفي حبها عن قلبه ، فهذا كله حسن ، فيه دلائل على الإخلاص ، غير أنى أخشى على العابد مكائد من خبايا النفوس ، يعجز مثلى عن القيام بها .

وذلك أنى أحسب عابديكم إذا مدح وعظم لم يجد في نفسه (من) الكراهة . مثل غم المذمة .

لا . ولا يجد من استقبال المادح بالغضب عليه كما يجد على الذام .
وعسى أن تكون مجالسة المادح ومكالمته الدهر ، أخف على قلب العابد من النظر إلى الذام ، ومكالمته إياه مرة واحدة .

وعسى العابد أن يتحمل للمادح ، ويتكفل قضاء حوائجه بالبشاشة ،

وعساه لا يسعى للذام في حاجته ، ولا يجود له بقيراط ، وعسى قطيعة الذام دهره ، أهون على العابد من هجران المادح (يوماً) ، وعسى الكبيرة تكون من المادح ، أخف على قلب العابد ، والصغيرة من الذام أعظم عند العابد من كبائر المادح .

وهذا وأشباهه من خبايا النفوس ، والعابد في غفلة من الزلة إمهالاً . أما بلغك أن العبد لا يستكمل حقيقة الإيمان ، حتى يكون ذامه ومادحه في الحق عنده سواء ، وعسى عابذك لا يساوى بين الذام والمادح في السر والتكرمة لهما ، ولا يساوى لهما في الوجود عليهما . فالعابد منقوص بذلك عن حقيقة الصدق وما يشعر ^(١) .

(١) قال أبو حازم . كل مودة يزيد فيها اللقاء مدخولة ، وإنما اتقى الصدق عن مثل هذا العابد ، لأن من لم يعرف ما طوى في نفسه من الصفات ، كيف يدعى معرفته . فادعوا المعرفة في هذه الحالة دعوى بلا دليل ، وهي زور وبهتان . والعابد في هذه الحالة كذلك ساكن إلى الخلق مستأنس بهم مطمئن إليهم . وقد قال أبو الحسين محمد بن سعيد الوراق : الأناش بالخلق وحشة ، والطمانينة إليهم حق . والسكون إليهم عجز ، والاعتماد عليهم وهن والثقة بهم ضياع وكل تلك صفات تعارض الصدق وتنافيه .

ومن ابتلى بمثل ما ابتلى به هذا العابد فلا يشحن كل مواهبه في علاجها . فقد أكبر الصوفية تليسات النفس ، وفطنوا إليها ، ونهوا على خطورتها . قال أبو بكر الطمستاني : « النفس كالنار . إذا أطفئت في موضع تأججت في موضع ، وكذلك النفس إذا هذبت من جانب ثارت من جانب آخر » .

وخير علاج لها ما يراه الأستاذ أبو السعود أبو العشائر المتوفى عام ٦٤٤ هـ . حيث يقول ويجب على السالك إذا رأى من نفسه خلقاً سيئاً أن يدخلها في كل ما يسوءها ويغمرها حتى ترجع له مطيعة ، فأنها هي العقبة التي تعبد الله الخلق باقتحامها ، وما دام لها حركة لا يصفوها الوقت ، وما دام لها خاطر لا يصفوها الذكر ،

فنى شتم فاسألوا عابديكم عن نفسه : وليقل الحق . هل يحد للمدحة والتعظيم مثل كرهه المذمة ؟ ، وهل يرضى بالمذمة كرضاه بالمدحة ؟ ، وهل يستقبل الزام كما يستقبل المادح ؟ ، وهل يخف على قلبه الزام كما يخف المادح ؟ ، فإن زعم أن الزام والمادح يجريان عنده مجرى واحد ، والمدح والذم عنده سواء ، فإن جعلوا فى ناحية العابد عصابة يعرف بها ويشار إليه ، فانه إمام زمانه كما يزعم . والله سائله عن دعواه ، وعسى يرجع عند المساءلة عما ادعاه . وإن أقر عابديكم أن المدحة والمذمة لا يستويان عنده ، فالصدق أولى به وبنا ، والاعتراف أنجى له ولنا ولذلك المادح والزام لا يستويان عنده ، وقفت الله ولياكم للصدق فى جميع الأحوال .

إخواني : سأصف لكم من أحوال الصادق عند المدحة والمذمة صفات ^(١) هى الله أن ينفع بمعرقها .

وذلك أن من أخلاق الصادق ، أن رضاه بالمذمة إذ صارت له حسنات ، أكبر من رضاه بالمدحة ، لأن المدحة تضر ولا تنفع .

من أخلاق الصادق ، أن يشفق على الزام ويرحمه ، ويخصه بالدعاء أكثر لنفى الحقد من قلبه ، ويتفضل عليه هند حاجته ، أفتحسبون عابديكم يفعل ذلك ؟ .

وبعد : فإن الذم أولى الأشياء أن يحبه العابد ، لأنه ينفعه فى الآخرة ، ^(٢) ويزيد حسناته ، ولا سيما إن لم يضر بديناه .

وذلك أن المذمة والغيبة لا ينقصان من رزقه ، بل وينفعانه فى آخرته ، ويزيدانه فى حسناته ، وأحسب عابديكم يقول : لا حاجة لى فى المذمة ولا فى حسناتها . فأين الصدق ؟

(١) فى الأصل : صفات .

(٢) فى الأصل : وزاد .

ويحك : فاعذرك في بغض المذمة النافعة لك في الآخرة ؟ وأنت تزعم :
 أنك طالب للحسنات ، وهذه حسنات الك من غير اكتساب ، ولا تعب ولا
 نصب ، فإن زعمت أنك إنما غضبت على الزام المغتاب ، لأنه عصى الله فيما
 اغتابك به ، فما ترى في الناس من هو أكثر ذنباً ، وأعظم جرماً ، من الذي
 اغتابك وذمك ؟ ومالك لا تغضب على نفسك إذا ذممت عباد الله ؟
 وهذا من خبايا النفوس ، وأنت في غفلة .

أيها العابد : فكن على يقين (من) أن نفسك لنفسك تغضب ، ومن ذمها
 امتعنت . وتعتدى على الله بغضبك على الزام المغتاب ، فتزداد من الله بعدا .
 ألا وإن أولى الأشياء بأن يخضه العابد لأنه أضر بعبادته — لاسيما إن
 لم تزد في رزقه — تلك المدحة ، فإن المدحة لا تزيد في الرزق شيئاً ، وتضر
 بالعبادة .

ما حجة العابد إذا لم يكره المدحة ؟ وقد بلغنا أن رسول الله ، صلى الله عليه
 وسلم قال : « رأس التواضع أن يكره المرء أن يذكر بالبر والتقوى ^(١) » .
 ويحك أيها العابد : إن مادحك أحق بالهجران من ذامك ، لأن المذمة
 حسنات ، والمادح عرضك بالمدحة للفتنة ، وعرض عبادتك للتلف ، وقد
 نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال للمادح : « ويحك قطعت ظهري ،
 فلو سمعك . يعنى الممدوح . ما أفلح إلى يوم القيامة » .

(١) صدق رسول الله . وقال أبو الحسن البصري : « شرط التواضع أن يخرج
 الإنسان من بيته فلا يرى أحداً إلا رأى له الفضل عليه . ولا فهو متكبر ، والكبر ما دخل منه
 شيء في قلب إنسان إلا نقص من عقله بمقدار ما دخله أو أكثر ، ولا شرفي الكون
 إلا وهو يمت إلى الكبر بصلة وثيقة ، ومن وعى عرف .

فقوله الحق صلى الله عليه وسلم ، مشفق عليك ، وعلى عبادتك ، فلم يكثر المادح لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه عن المدحة ولم يبال ، بل . لا أفلح أبداً ، فهذا أولى بالهجران ، إذ^(١) عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأنت لم تكثر لعطبك .

وأحسبك أيها العابد تبر وتكرم هذا المادح أن تمحق المدحة عبادتك ، وعساك لا تفلاح مع المدحة أبداً ، وأنت غير مكثر ، ولا يروحك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا تحزن للمدحة ، فأين الصدق ؟

ويحك : ولذلك امتحنت وابتليت بالمذمة ، وسقوط المنزلة عند الناس ، ولا ترى خمول الذكر نعمة ، ولا ترضى بالمذمة النافعة لك في الآخرة ، ولا تنعظ بها ، ولا تشتغل بالإثابة عن الوجدة على الذام ، فأين الصدق ؟

ويحك : أما بلحك أن كعبا قال : لن تناولوا شرف الآخرة ، حتى تسقطوا أنفسهم وأعمالهم ، وحتى تكثر هو المدحة ، ولا تبالوا بالمذمة ؟

أيها المغرور العابد : كفى بك جهلا أن تغضب على الذام لك ، وباغتيابه لك حسنات ، وتحب المادح وقد عرضك للتلف ، وتأنق من المذمة ، وأنت مستوجبها ، والمذمة تنفعك في الآخرة ، وأنت لها كاره ، وترضى بالمدحة ولست من أهلها ، وهى تضر بدينك ، وأنت لا تحزن لها ، فأين الصدق ؟

ويحك : فإن زعمت أن كراهتك للمذمة لأنك من الأسواء طاهر ، وأن رضاك بالمدحة لأنك مستوجبها ، فأنت حينئذ أهل أن يضحك منك الضاحكون ويستهنىء بك المستهزئون وأنت مستوجب للمقت من ربك .

أيها العابد : تدبر ما وصفت لك من خبايا النفوس . هل تجد شيئاً منها ؟ أم أنت طاهر من كلها ؟ أم اجتمعت كلها فيك جميعاً ؟

(١) فى الأصل : إذأعصى الله .

وتدبر^(١) ما وصفنا من أخلاق الصادق عند المدح والذم . هل تجد فيك شيئاً منها ؟ (أ) وتزعم أنك أكملتها كلها ؟

أيها العابد : إنك من فقراء آخر الزمان ، ومن نفاية الأمة ، لا أحسبك تقوى على هجران المادح ، والإحسان إلى الذام .

هذا . والله يمن على من يشاء من عباده ، وإن الذي وصفنا من أخلاق الصادق لبعيد عن أمثالنا ، فليتك أيها العابد لا تحجب بالتعظيم لك ولا تتراح بالمدح الباطل .

وليتك لا تزيد المادح مودة وبرا ، لإفراطه في مدحك .

وليت أوداجك لا تنتفخ غضباً من المذمة .

وليتك تحقد على الذام ، حتى تنتقم وتشفي صدرك .

وإن ملكك نفسك عن ذلك ، فأنت إمام زمانك ، وواحد في دهرك ، واعلم أيها العابد . إن كنت في الأصل^(٢) ، تريد الله عز وجل ، فأنت بعيد عن الصدق . في أحوالك .

هيهات ما أقعدك عن الصادقين .

يا قوم : جاهدوا أنفسكم على بغض المدح ، والرضى بالمذمة ، فإنه بلغنا حديث إن صح ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إنه لقاصم الظهور لأمثالنا . بلغنا عنه عليه السلام أنه قال : « ويل للصائم . ويل للقائم ، ويل لصاحب الصوف إلا . قليل (إلا) من يا رسول الله ؟ قال : إلا من تنزهت نفسه عن الدنيا وأبغض المدح » .

(١) في الأصل : فتدبر .

(٢) أى وأنت على هذه الأحوال التي وصفها المؤلف من خبايا النفوس .

يا قوم : فتنى نصير إلى حب المذمة ، ونبغض المدحة ، ووالله إن لم نسلم من حب المدحة ، وكرهية المذمة ، فإننا لله وإنا إليه راجعون . نسأله العصمة والعفو والصفح والنجاة ، إنه جواد كريم .

يا قوم : فبمثل هذه الآداب فتقربوا إلى الله تعالى ، فإن ذلك أبلغ في رضوان الله تعالى ، من العبادة مع الجهل بما وصفنا .

إخوانى : وبعد . فإن الناس فى المدح والذم أصناف .

فمنهم من يتمنى المدحة ، ويعمل بأنواع البر حبالها ، فهذا هالك ، أو يتوب الله عليه .

ومنهم من لا يريد المدحة ، فإذا بلى بها سبق السرور إليه فجاهد على تنى ذلك من قلبه ، فهذا فى طريق المجاهدة ، يقع مراراً ، ويقوم مرة . ويرجى له الخير ، وهو على خطر .

ومنهم من إذا بلى بالمدحة لم يسر بها ، لعله يضربها ، غير أنه لا يجد فى نفسه الكراهة ولا الاغتمام لها ، فهو على خير إن شاء الله ، وبقى عليه من الاخلاص بقايا .

ومنهم من إذا بلى بالمدحة ساءته ، وكرهها فى نفسه ، وعجز عن الغضب على المادح ، فهو على خير ، ويرجى له الوصول إلى الصديق .

ومنهم من إذا بلى بالمدحة غضب منها ، ووجد على المادح ، فهذا فى باب المدحة على سبيل هدى وبقى عليه فى باب المذمة بقايا .

ألا وإن الناس عند المذمة أصناف .

فمنهم من إذا ذم غضب على الذام ، وحقد عليه ، والتبس الانتقام منه ، فهذا متجبر هالك ، أو يتوب الله عليه .

ومنهم من إذا بلى بالمذمة يتمنّى من مقالة الزام ، إظهارا للورع ،
قزينا ورياء ، ويلتمس مما قيل فيه المعاذير ، وإن نيران المذمة تشتعل في جوفه ،
يتمنى فضائح الزام وبواره ، فهذا قريب من الأول ، ودونه في الهلاك .

ومنهم من إذا بلى بالمذمة يتمنّى منها ، ويتجرع مرارتها ، خشية أن
يعاب بأكثر منها ، وإن بغض المذمة مستوطن في قلبه .

ومنهم من إذا بلى بالمذمة كرهها ، ووجد منها ، وجاهد نفسه على الصبر
عليها ، رغبة في الثواب ، لا يحقد على من ذمه ، غير أنه يستثقل الزام ، فهذا
في طريق المجاهدة يقع مراراً ويقوم مرة .

ومنهم من إذا بلى بالمذمة ، سبق إليه السكرانية ، فيرجع ويتيقظ ، ويعلم
أنه مستوجبها فيسرّى ذلك عنه ، غير أن حال الزام في قلبه ، بخلاف حال
من لم يذمه ، فهذا على خير . وبقي عليه من الصدق بقايا .

ومنهم من إذا بلى بالمذمة لم يكرهها ، لكنه تواضع وخضع لها ، وأجرى
الزام له ومن لم يذمه بمنزلة واحدة ، فهذا على المحجة ، يرجى له الوصول إلى
الصدق .

ومنهم من يقول في قلبه الحق ^(١) ويرجع بالبغضاء على نفسه ، فإذا بلى
بالمذمة ورضى بها ، وعلم أنه أهل لها ، ولأكثر منها ، ولما صرف عنه منها ،
علم أن ذلك ستر الله ، وكانت المذمة غنيمة له ، إذ صار بالمذمة أوضع
الناس ، وأحقهم عندهم (وأن ذلك) أسلم لدينه ، وصارت المذمة له حسنات ،
من غير سعى ولا نصب ، فهذا واحد في زمانه .

(١) في الأصل : الحق .

وبعد : فإن جميعهم ينتقلون عند المدح والذم من حالة إلى حالة . في الساعة واليوم ، والشهر والسنة . فنتقل عن حالة متقدم مقبل ، ومنتقل عن حاله مول مدبر .

فتفقدوا الإنصاف في أيها تجاهدون أنفسكم .

وبلغنا أن الرياء بضع وسبعون بابا ، وروى أن الرياء أخفى من ديبب النمل على الصفاة^(١) ، وعقل يقصر عن ديبب النمل ، فكيف ما هو أخفى منه ؟ . وفيما وصفنا كفاية للعاقلين ، فكيف لعابدهم أن يقوم ببعض هذا ، وكيف (يقوم) بكل ما وصفنا ، وهب الله لنا ولكم الصدق في جميع الأحوال .

(١) الوارد أن الشرك أخفى من ديبب النمل على الصفاة ولعل المؤلف تأول الرياء بما ورد أن يسير الرياء شرك . وتشدد المحاسبي ظاهر في هذا الحكم ، وفي حكمه على القدرية والواقفية بالكفر ، فقد مات أبو الحارث وترك ثروة ضخمة وكان محتاجا إلى دائق ولكنه لم يأخذ من ميراث أبيه شيئا وقال : صحت رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لا يتوارث أهل ملتين » ، وكان أبوه واقفيا أو قدريا وقد يقال : إن ذلك من باب الورع .

ولكنه أمسك بأبيه بباب الطاق بغداد وقال له : طلق أمي فانك على دين وهى على دين (طبقات الأولياء لابن الملقن . مخطوط رقم ١٣٦٩ تاريخ دار الكتب) . وكذلك انظر (تاريخ بغداد — طبقات الشافعية — ميزان الاعتدال) . ويرى السبكي أن المسألة فيها خلاف وقد أخذ المحاسبي بأشد الآراء .

الباب الثامن والثلاثون

في وجوب تفقد القلوب

إخواني : إذا تورع الناس عن ذنوب الجوارح الظاهرة ، فغضوا
الابصار ، وأنصتوا عن الغيبة ، وكفوا عن الظلم ، واتركوا الخوض في
الآثام ، وتخلصوا من تناول الحرام ، وكونوا من أتركهم له .

يا قوم : تفقدوا مع ذلك ذنوب القلوب ، فانهن المهلكات القاصمات .
وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « في ابن آدم مضغة إذا
فسدت فسد الجسد ، وإذا صلحت صلح الجسد ، ألا وهي القلب » ، وقال
عليه السلام : « من أصلح جوانبه ، أصلح الله برانيه ، ومن أصلح سريره ،
أصلح الله علانيته » ، وقال بعض أهل العلم : السرائر التي تخفى على الناس ،
وهي عند الله براءد : أطلبوا دواءهن ، وما دواؤهن إلا أن تتوبوا وتعزلوا
وبلغنا أن سليمان عليه السلام قال : من أفسد جوانبه ، أفسد برانيه .

ألا فتدبروا عظيم معاصي القلوب ، فإن منها الشك والشرك ، والنفاق
والكفر ، ومنها الاغترار بالله عز وجل ، والأمن من مكر الله ، والقنوط
من رحمة الله . ومن معاصي القلوب احتقار الذنوب ، والتسوية بالإثابة ،
وقلة الاكترات بترائم الأوزار ، والإصرار على المعاصي ، والتبعية والرياء
ومن معاصي القلوب ، العجب والنفاق ، والتفاخر وحب الزينة ، والمباهاة
في الدنيا .

ومن معاصي القلوب التعزز ، والتكبر والزهو ، والأفغة من المسكنة ،
ومن كثير من الأعمال الحلال ، (التي) يرضاها الله ويحبها ، والعبد يأنفها .

ومن معاصي القلوب النكث والخيانة والغدر .
 ومن معاصي القلوب الحسد والغل والحقد ، والشبهة والعداوة والبغضاء ،
 وسوء الظن والتجسس ، وإضرار السوء . والتربص بالدوائر .
 ومن معاصي القلوب مساعدة الهوى ، ومخالفة الحق .
 ومن معاصي القلوب الرضى بالهوى ، والحب والبغض بالهوى .
 ومن معاصي القلوب الجفاء والقطيعة ، والقسوة وقلة الرحمة .
 ومن معاصي القلوب الأمانى ، والحرص والشره ، والطمع والطيرة .
 ومن معاصي القلوب الطغيان بالمال والفرح بأقبال الدنيا .
 ومن معاصي القلوب استقلال الرزق ، واحتقار النعم ، واستبطاء الله
 فى القطيعة .

ومن معاصي القلوب الغفلة عن الله عز وجل ، والاحتقار بمصائب الدين .
 ومن معاصي القلوب استعظام الدنيا ، والحزن على ما فات منها .
 ومن معاصي القلوب الأسف على فوات أهوائها ، والشره بموافقة
 شهواتها المردية .

ومن معاصي القلوب الاستهانة بملئ الله تعالى بمساوئها .
 ومنها قلة الحياء من اطلاع الله عليها . ولقد باخنا أن ابن عباس رضى الله عنهما
 قال : يا صاحب الذنب لا تأمن من لا يؤمن ، ولا تأمن من تتبع الذنب ،
 فإنه من قلة حيائك من على اليمين وعلى الشمال من الملائكة ، وأنت على
 الذنب أعظم من الذنب ، إذا علمته وعملته . وفزعك من الريح إذا هبت ،
 وحركت ستر بابك ، وأنت على الذنب ، ولا يفرق فؤادك من نظر الله إليك
 أعظم من الذنب إذا عملته .

وتدبر هذا الحديث أيها المغرور ، فإنك تزعم أنك عند الذنب تستحي من آدميين ، وأراك لا تستحي من الكرام الكائنين ، وأنت تخفى ذنوبك من المخلوقين ، وأراك لا تسكت ثلا لإطلاع رب العالمين ، تريد بزعمك إجاب الصادقين ، ومرافقة المرسلين .

أف لك ١١ ويحك ١١ ما أعظم جهلك ١١ لا أنت من ملائكة الرب عز وجل تستحي ، ولا أنت بنظر الجبار إليك تبالى .

يا قوم : فادبروا ما أصف لكم من معاصى القلوب ، فإن العاملين به قليل ، والمتفقدين لها فى الثرى نازلين ، فراقبوا الله عز وجل إخوانى وتورعوا من معاصى القلوب ، وتفقدوا خفيات آثامها ، واعتقاد معاصيها : وسوء ضمائرهما ، ودقائق شهواتها ، ومكنون أهوائها ، فجاهدوا على نفي ما خالف رضوان الله تعالى من سرائركم ، فما عصمت منه فاحمدوا الله عليه وما بليتتم به فبادروا بالإلانة والانتقال (منه) ، وتضرعوا إلى الله عز وجل فى العصمة ، والعفو ، فإن الله تعالى يعلم سرركم وجهركم ، ويعلم ما تبدون وما تكتمون ، إنه عليم بذات الصدور .

إخوانى : ففى سلم من آثام القلوب ، فأنتم الناجون من عذاب الله تعالى ، عز وجل ، وإن أصررتكم على خبث السرائر ، فما أقل عناء الجوارح (١) وهذا فضل ما بين الرجلين . أحدهما يتورع عن المعاصى المعروفة عنده وعساه جاهل بعظم الضمير ، فينطوى على كبائر تآنى عليه وما يشعر بالآخر عالم بأهواء النفوس ، متفقد لأحوال سرائره ، بجانب لمكاره الله فى ظاهر الأمور وباطنها ، فهذا أوزن من صاحبه كثير أوفقنا الله وإيا لكل خير برحمته آمين يارب العالمين .

(١) أى إن الجوارح ستخلد إلى الراحة ولن تقوم بعبادات تقربها من الله ومن الجنة

الباب التاسع والثلاثون

في التقرب بطاعات القلوب

إخواني : وإذا تقرب الناس إلى الله عز وجل بأنواع البر الظاهرة ، مثل الحج ، والجهاد ، والصوم ، والصلاة ، والصدقة ، والزكاة ، وتلاوة القرآن ، وغير ذلك ، فنافسوا فيها ، واجعلوا أعظم الرغبة في طاعة القلوب ، التي لا يطلع عليها الإنس ولا الملائكة ، ولا يعلمها غير عظام الغيوب ، فإن القليل من أعمال البر كثير (إذا كان من القلوب) ، بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الذكر الذي لا يكتبه الحفظة ، يزيد على الذكر الذي يكتبه الحفظة بسبعين ضعفاً ^(١) » .

ألا فتقربوا إلى الله بطاعة القلوب ، فإن فيها المعرفة بعظمة الله تعالى وكبريائه ، وجلاله وقدرته ، وعظيم قدره سبحانه . فآين العالم بتعظيم الرب عز وجل وإجلاله وتكريمه ، والهيبة له ، والاستحياء منه ، وأنى يكون له ذلك .

فتقربوا إلى الله بمحباب الله ، وبغض مكارهه ، والرضى والغضب له . وفيه وتقربوا إلى الله تعالى بشدة الحب له ، والحب فيه ، والبغض من أجله . وتقربوا إلى الله بالمعرفة بأيادي الحسنة ، ونعمه الظاهرة ^(٢) والباطنة .

(١) والذي لا يكتبه الحفظة هو ذكر القلوب والتدبر في ملكوت السموات والأرض وذلة القلب لله وتوجهه إليه إذا غاب الناكر عنه ، وفنى عنه في الله تعالى .
كأيرى شيخ شيوخنا سيدى عمر الشبراوى رضى الله عنه في كتابه (الأسرار البهية) .
(٢) في الأصل : المتظاهرة ، والسياق يقتضى ما أثبتناه .

وأفعاله الجليلة ، ومننه المتواترة على تواتر الإساءة منا ، 'وهو يعود بأنواع
النعم علينا .

ألا . فتقربوا إلى الله تعالى بالخوف من زوال النعم ، وشدة الحياء من
التقصير في الشكر ، وتقربوا بالوجل من مكر الله تعالى ، والاشفاق على إيمانكم .

وتقربوا إلى الله تعالى بشدة الخوف منه ، وحقيقة الرجاء فيه ، والسرور
بذكره ومنجاته ، والشوق إليه ، والرغبة في جواره .

وتقربوا إلى الله تعالى ، بصدق اليقين ، والتوكل عليه ، والثقة به ،
والعلم بأئنة إليه ، والآنس به ، والانقطاع إليه . وأين أولئك ؟

ألا فتقربوا إلى الله تعالى بالوفاء ، ولين الجناح والتسواضع والخشوع
والخضوع ، وتقربوا إلى الله بالحلم والاحتمال ، وكظم الغيظ ، وتجرع المرارة ،
وتقربوا إلى الله بسلامة الصدر ، وإرادة الخير الآمرة ، وكراهة الشر لهم ،
وتقربوا إلى الله بالرأفة والرحمة ، والشفقة والحوطة . على المسلمين .

ألا . وتقربوا إلى الله بالجود والكرم ، والتفضل والاحسان ، وصدق
الوفاء .

ألا . وتقربوا إلى الله تعالى بفناء النفوس ، والقناعة والكفاف ،
والرضى بالبلغة ، واليأس من نائل الناس .

ألا . وتقربوا إلى الله بالتثبت والعبرة ، والتأني والنظر .
وتقربوا إلى الله باستكثار نعمه لديكم .

وتقربوا بالتدبر لكتابيه ، والإضمار على القيام بحمدوده ، وإخلاص
الأعمال له .

وتقربوا الى الله بمجاهدة الشيطان عن دينكم، ومخالفة الهوى في سريرتكم، والتفقد لأحوالكم، والتقوى في كل أموركم، والندم على ما أسلفتم .

ألا . وارغبوا في مكارم الأخلاق ، وتقربوا الى الله بأداء الأمانة الى من خانكم ، والاحسان الى من أعاء إليكم ، والايثار على أنفسكم ، وان كان بكم خصاصة .

وتقربوا الى الله بإيثار الوضعة على الرفعة ، وإيثار الشدة في الله على الرخاء وإيثار الفقر على الغنى ، وأنى لكم ذلك .

وتقربوا الى الله بالفرح بمصائب الدنيا ، والسرور ينظر الله ، واختياره فيما يلي وأولى ، وأنى لكم السرور بذلك .

وتقربوا الى الله بذكر الموت والبعث دائماً ، وطول الوقوف دهرأ طويلاً وبماذا تجيبون عند السؤال ، وذكر الورود حقاً عليها ، وعبوركم على جسور الصراط .

أخواني . فارغبوا فيما نعت لكم من أعمال القلوب وطاعتها ، فإن العارفين بها قليل ، والعاملين بها عزيز ، وقد جاءت الانباء عن الله عز وجل ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل أعمال القلوب ، وقد بلغنا أن الله جل ثناؤه يقول : لست أنظر في كلامكم ولا الى أعمالكم ، ولكن أنظر الى هممكم وإلى قلوبكم^(١) ، فأيا قلب وافقه(ت) همته محبتي ، جعلت ضمنه تسبيحاً وتهليلاً وتقديساً .

وبعد : فإن طاعات الجوارح بالقلوب صلاحها ، وفي فساد القلوب

(١) رواية الحديث هنا بالمعنى .

تضييع لطاعات الجوارح ، فلا تضيعوا حظكم من أعمال السرائر ، ففيها الحزم والفضل العظيم . فهذا الوصف يقصر عن قدرها عند تحصيل ما في الصدور . والناس عنها غافلون .

يا قوم : فما آتاكم الله منها شكرتم ، وما قصرتم عنه حزنتم ، وتضرعتم إلى الله في الفضل والتسديد لرضوانه .

فهذا فضل ما بين الرجلين . أحدهما يستكثر من أعمال البر الظاهرة ، وعساه محزوب من جوانب الباطن ، والآخر يستكثر من أنواع البر ويعتقد جوائحه الباطنة ومثالبها ، متحر^(١) في مسرات الله فيها ، فهو أوزن من صاحبه كثيراً ، وأعلى عند الله قدراً .

فهذا ونحوه من فضل العلم والعقل ، وفضل النية والإرادة ، وفرق ما بين العبادة ، وقد يستوى فيها الرجلان في الورع والعقل والبر ، وأحدهما أرجع من الآخر عقلاً ، وأشد تجرباً لمسرات الله ، وأبلغ في رضوانه ، وهب الله لنا ولكم علماً نافعاً ، وعقلاً راجحاً ، إنه جواد كريم ، رموف رحيم .

(١) في الأصل : متحير . تحريف .

السبب الأربعون

في آفات العلم

إخواني : وسألتكم عن أحوال الذين أظهروا العلم ، وأعمال البر ، وما أرادوا باظهاره .

وسألتكم عن أحوال الذين أسروا العلم ، وأحوال البر ، ورغبوا في دخول الذكر ، ما أرادوا بذلك من سره .

إخواني : لقد سألتكم عن أهواء مختلفة ، وإرادات متباينة ، وعقول متفاوتة وسأصف بعض أحوالهم بمن الله وإرشاده .

وذلك . أن منهم من يظهر ما عنده من العلم والعمل ، لينال به من عرض الدنيا ، أعاذنا الله وإياكم من ذلك .

ومنهم . ضعيف الرأي ، لا يقاد بعلمه ، ^(١) جاهل بأدواء النفوس ، قليل المعرفة بمكائد الشيطان ، وهو يظهر كثيراً من العلم والعمل ، رغبة في ثواب إرشاد الناس ، وقد غرق في بحار الفتن والجهل ، وأنت عليه مكائد الشيطان وما يشعر .

ومنهم متداه ^(٢) في نفسه ، مدع للعلم والفضيلة بمكائد الشيطان ، فيظهر كثيراً من أعمال بره وعلمه ، ^(٣) للاقتداء (به) ، ليسكون له مثل أجهل

(١) أي لا يقوده علمه إلى العمل ، فهو عالم لسانه جاهل قلبه وهو المنافق عليم اللسان .

(٢) أي يصطنع الدهاء في نفسه والخبرة بالنفوس دون علم .

(٣) في الأصل : والاقتداء .

القابلين منه فنصب لذلك نفسه ، وسهر ليله ونهاره ، واشتد عليه حرصه ، وهوبه مسروره ، نفسه تمنيه أن الذي هو فيه من أعلى الأعمال عند ربّه ، وأنه مأجور على حرصه ، وسروره باجتماع الناس إليه ، للمنافع التي أنالهم الله على يديه بزعمه فيما يرى ، فلا يشك أنه كذلك في مبلغ علمه ، وإنه ناظر لنفسه بزعمه ، يرى الفضل بإظهار ما أحسن من قوله وفعله ، يؤمل العزم في أمره ، ويطمع في دفع الفتنة عن نفسه ، وبنى الآفات عن علمه ، يرجي الصدق والإخلاص في أحواله ، وعساه كالذي بلغنا أن الشيطان يقول : من زعم من ولد آدم أنه بعلمه امتنع مني ، فبجمله وقع في حبابلي . فالجمل أولى به إذا ادعى النفاذ في علمه ، والقوة في عقله وفعله ، يتصنع فيما أظهر من القول والعمل ، كيما يؤكد به أمره ، ويصوب به فعله ويتباهى^(١) في الآفاق لمنافع الناس بزعمه ، فيقتبس ذلك عنه ، ويعلو به^(٢) ذكره ، وكذلك أمنيته وما يشعر .

وعساه كبعض المغترين من قبله ، فإنه بلغنا أن حكيمًا من الحكماء ، قرأ ثلاثمائة وستين مصحفاً^(٣) ، فأوحى الله تعالى إلى نبي زمانه ، قل له : إنك ملأت الأرض نفاقاً ، وإن الله لم يقبل من نفاقك شيئاً .

وعساه يحتمل النصب والتعب لإظهار علمه ، وإصراف وجوه الناس

(١) في الأصل : ويتباه . تحريف .

(٢) في الأصل : بها : في الفقرة كلها .

(٣) روى أبو طالب المكي هذا الخبر في كتابه « علم القلوب » على أنه قرأ

ثلاثمائة وستين كتاباً وأن الرجل من علماء بني إسرائيل ونقل المحاسبي غريب .

(راجع باب « الفرق بين العالم والعلم » من كتاب علم القلوب . للزيادة من

تفاصيل أنواع العلماء) .

إليه ، لا يعدل به شيئاً ولا يؤثر عليه برا ، وعساه مشغول به عما وجب عليه من أمرهم . وهو مع ذلك لا يألو في حسن النطق ، وإتقان الكلام (جهداً) ، ويزعم أن ذلك حكمة تجرى على لسانه ، وعسى ذلك تجويد من نفسه لكلامه . وما يشعر ، يظن بلا شك ، أن القابلين منه رغبته (إنما هي) في عليه ، ورضاهم إنما هو لصدقه وإخلاصه ، ونفاذ عمله ، ولولا ذلك ما قبلوا منه ، فقد دهاهم الشيطان وما يشعر . وهو يكثر حمد الله فيما أجرى من المنافع على لسانه .

وعساه هنالك له أمر وأمانة يتنعم بها لنفسه ، بكرم من صوب فعله ، وير من حمد أمره ، وينقبض عن خالفه ؛ ويجفو من استفاد من غيره ، ويعصى من خالف هواه ، ويجد على من رد شيئاً من قوله ، متجبر في غضبه ، مستنصر لنفسه ، يشقى بذلك ، (ويظن) غضبه لربه ، تأديباً لمن خالفه ، وقد دهم وما يشعر .

وعساه يفضل بعض أصحابه على بعض ، لا يساوى بينهم في القدر عنده ، ويزعم أن أخطأهم لديه أفضلهم علماً ودينياً ، وإنما كان المقدم عنده ، وأعزهم عليه ، أبرهم به ، وأشدهم موافقة لهواه ، وتعظيماً له ، وتزييناً^(١) لأمره ، وهذا من خبايا النفوس ، والعالم في غفلة وما يشعر .

وعساه يلبث بذلك عمره ، أو برهة من عمره ، بموها^(٢) عليه في أمره ، يلتمس الأجر في غيره ، ويضيق الحزم في خاصة نفسه ، ويطامع أن يكون بما هو فيه (نائلاً) من الثواب ما يكفر آثامه ، ويكون فيه عوض بما ضيع من شأنه ، وقد دهم وما يشعر .

(١) في الأصل : وتزيينا .

(٢) في الأصل : بموه .

وعسى ألا خاويض تكبر في أمره ، فقوم يتعمقون عليه ، ويعيرون له فعله ، وآخرون يدققون فعله ، ويحسنون به الظن ، كحسن ظنه بنفسه ، وقوم مستور عنهم شأنه ، كما كان عنه مستوراً دواء نفسه ، فهو مستور بالمختلفين إليه ، شديد الإعجاب بالقابلين .

وعساه يحقق صدقهم ، ويصحح إخلاصهم ، ويزين أفعالهم ، وأصحابه في ذلك مستورون عنه بحالتهم عنده ، يعجبون بمنالهم منه ، فاتفقت أهواؤهم على تزكية بعضهم بعضاً .

وبعد . فإن علا في الناس أمرهم ، واضطرب الصوت بهم ، وحمد بعض شأنهم ، ووصلت النفوس إلى أمنيته ، من اضطراب الصوت ، وعلو الذكر ، وكادت النفوس تستصغر من ليس من شأنهم ، وتستجمل من يُجمل عليهم ، وتزدري بمثل من لم يكن في مثل أحوالهم ، وما يعلم القوم من ذلك شيئاً) من أنفسهم ، قد دهوا وما يشعرون .

وبعد : فإن قديم الحيل ^(١) يستقل لهم ما قد دهاهم به ، فيجد لهم مكائد موبقات ، وعساه يأتي الكبير ، والمنظور إليه منهم كهية الناصح له ، فيخطر بقلبه أنك قد أوتيت حظاً من العلم ، وأخذت منه بحمد الله نصيباً ، فما لك والشهرة ، والتعرض للفتنة ، شأنك والعمل بما علمت .
ويحه : لقد دهاه ، وعرضه للهلاك ، وما يشعر .

فعند ذلك ينفرد من أكابرهم ، في عصاية اتبعوه من أصاغرهم ، فاعتزل إعجاباً بما وصل إليه من العلم والعبادة ، وما يشعر بإعجابه ، ولا يشك أن الصواب في اعتزاله في قوله وفعله ، ولا يعلم ما قد دهى به ، فحينئذ يخالف

(١) أى الشيطان .

الشیطان بین أهوائهم ، و یفرق شملهم ، و یشتت جمعهم ، و یجعلهم أحزاباً ، و یزین عند کل صنف منهم شأنه ، و یغیب عندهم أحوال من یخالقهم ، فأغوی بعضهم ببعض ، و دل بعضهم علی عثرات بعض ، و لقن بعضهم حججاً علی بعض کهیئة الناصح لهم ، فیکید جمعهم بمکائده و ما یشعرون ^(١) .

وعسی القسوم یدون ما فی النفوس ، و یطلبون العثرات ، و یظهرون العیوب ، و یتفکھون بالغیبة ، و بقول الزور ، و یترامون بالبهتان ، و یشد بعضهم علی بعض بالعظائم ، و ینسبه إلی الکفر والضلال ، أعاذنا الله وإیاکم عما حل بهم .

إخوانی : لو شغل القسوم یدنهم ، و وضعوا أنفسهم ، و أنزلوها منازل الاستفادة من غیرهم ، و اقتبسوا العلم من أهله ، لکانوا أولى البلوغ الجید بأجر آ .

و یحکم : لقد سلك بهم الشیطان فی أودية المکاره ، و غرهم بفنون من الحسنات ، أوقعهم بها فی باطل السیئات ، و فی (مکائد) النفوس من الموبقات ، و رقی بهم فیما یحسبون إلی الدرجات ، و لقد حطهم بمکائده

(١) مثل هؤلاء کثیرون بین علماء الشریعة الذین أنفوا من اتباع السلف و اعتزلوا . مثل واصل بن عطاء رأس المعتزلة ، و اختلاف المعتزلة المعروف یرجع إلیه فی کتب النحل ، و الشیعة كذلك فارقوا الجماعة و انشعبوا شعباً کثیرة کان لها أثر هدام بالغ فی التراث الإسلامی ، و كذلك انفرد الحسن الصباح زعم الحشاشین بمذهبه و دواهیة فی تاریخ الإسلامی .

و یوجد مثل هؤلاء بین علماء التصوف . إما عن جهل كما یفعل الجهال الذین ینفردون عن أشیائهم و یصدرون أنفسهم للارشاد دون إذن ، و إما عن علم شیطانی کالطریقة البکتاشیة ، و بعض الطرق الإباحیة الی عم أذاها فی مصر و غیرها .

في الدركات ، فجمعهم في سفينة تتلاطم ^(١) بهم الأمواج ، وجعلوا أدواء النفوس ، ومكائد الشيطان ، إلا من عصم الله ، وما يشعرون .

ولعمري لئن أيقظهم من رقدة الغفلة ، ونبههم من حيرة الهوى ، وعرفوا أدواء السرائر ، والآهواء الخفية ، وتدبروا أمرهم ، ونصحوا أنفسهم ، ليجدون إخمال الذكر ، وإخفاء عمل البر لهم الأولى وأقرب إلى الله ، وليجدون النفوس منغصة لتفقد أسواتها ، نافرة من مخالفة أهوائها ، مستحسنة لما ظهر من أعمال برها ، حائدة عن خالص فعلها ، ملبسا عليها أمرها ، مبيضة لكثير من حقوق ربها ، متهاونة بالورع في كثير من أحوالها ، قاهرة لعقولها ، متقلبة في شهوات قدرها ، لم تصحح ^(٢) حلالها ، مسوفة بالإنيابة من أسواء سرائرها ، ومن تبعات العباد لديها ، مطوية على أدواء قصر علمهم عنها ، ولم ينتبه القوم من رقدة الهوى ، ليعرفوا فقرهم إلى الإنابة من أعمال استحسنوها ، والتمسوا عليها ثواباً ، وعسى العقوبة أولى بهم فيها .

ألا فاحذروا ما نعت لكم من أدواء النفوس ، ومكائد الشيطان ، فإن في القول والعمل المكتوم فينا لهوى وشهوات ، وإرادة في النفوس كثيرة ، فاظنكم بأدواء النفوس إذا ظهر (ت في) العلم والعبادة ؟ .

يا قوم : فلا تعدلوا بالسلامة شيئاً واقبلوا النصيح الشفيق عليكم ، ولا ينيثك مثل خير ، والله شهيد على ما تعملون ، وفقنا الله وإياكم لكل خير برحمته ، بمحمد وآله . يارب العالمين .

(١) في الأصل : يتقى . .

(٢) في الأصل : لم تصح .

الباب الحادى والأربعون

فى خول الذكر وإخفاء أعمال البر

أخوانى : وسألتهم عن رغب فى خول الذكر ، وأخفى أعمال البر ، أولئك أولو الأسباب ، الذين أفادهم الله عز وجل من خزائن علمه ، وكان الغالب على همهم وعزمة قلوبهم ، وإرادتهم وأمنيتهم ، ألا يطلع غير الله تعالى على شئ محمود (من) أمرهم ، فأسروه (هـ) بالرشاد ، وإن أعلنوا شيئاً فبالسداد ، وهم فى ذلك أصفاء .

فهم من يخفى أعماله وجلا من مكائده عدوه ، الذى يوقعه فى الفتن ، ويحبط الأعمال ويغيب سعى العاملين ، لو يجد العالم المتحرز سبيلا إلى أن يسر أعماله عن نفسه وعدوه ، لفعل ذلك خوفاً^(١) من أعدام دينه ، وبجراً عن مجاهدة نفسه وعدوه^(٢) ، فلم يعدل بالسلامة شيئاً .

ومنهم من يخفى أمره لإثارة الخول الذكر ، ورغبة فى فضل ثواب السر ، مع طلب السلامة فأسر أحواله بمجهوده ، وقد بلغنا أن بعض أهل العلم قال : ما أحب أن يعرفنى بطاعته غيره .

(١) فى الأصل : حزماً .

(٢) مجاهدة النفس والشیطان تصعب إذا أظهر الإنسان أعماله ، فاجتاحته شهوة الشهرة وعزة العلم فقد قال بعض الصوفية . إن العلم سطوة كسطوة المال . بل أشد . ولذة العلم هى التى لو عليها الملوك لقاتلوا عليها العلماء بالسيوف . ومن هنا كان العجز عن مقاومة النفس عند اظهار العلم . لقوة سلطانها . أما فى حال الحكم فالجهاد أسهل من الحال السابق بكثير .

وبعد . فإن ظهر أمره بمكان ، فر بدينه إلى موطن خمول الذكر إن وجد إلى الفرار سبيلا .

وقد تحدث أمور يضطر المرء فيها إلى إظهار بعض قوله ، لحاجته إلى معرفة ما اضطر إليه ، ولحاجة مضطر^(١) إليه ، فيبدي على الضرورة بقدر الحاجة ، مستفيداً ومفيداً ، يتضرع في خلال ذلك إلى الله عز وجل ، في السلامة من فتنة ما ظهر منه ، كفعل المحبين لخول الذكر ، فقال ثواب حب الاختال ، وثواب السر ، ووصل إلى معرفة ما أراد^(٢) من العلم ، وهذا على سبيل السلامة من الفتنة ، بعصمة الله وتأيد .

ومنهم محفوظ بجواهر القوائد ، مسدد في فعله ، طاهر في أحواله ، بجانب الآثام واللغو ، متبرئ من الأسواء ، منزّه عن الأدناس ، قبض الجوارح عن المهيمنات^(٣) والتبعات ، ورفض الحرام والشبهات ، وتطهر من الاغتياب ، وتقلل من الشهوات ، واقتصر على البلغة من الأقوات ، وجلى الرين عن القلب ، بالتدبر والاعتبار ، فعان ما في الدارين من الجزاء ، من السعادة والشقاء ، وجد في الحرب قماً أبقى ، وانكشف في طلب مارجى ، وشغل بهما عن نعيم الدنيا ، فاحتمل من أجلها النصب ، وتجرع من أجلها المرارة ، وجاهد في الله العدو ، فلم يصر طرفة عين على معصية علمها ، ولم يلبث ساعة في زلة عرفها ، فاستغفر من كل سيئة جهلها ، ولم يرض من نفسه بالتقصير في رضوان الله ، ولم يهمل نفسه ، فتخفل عن ربها ، فارتقى بعلبه ، وعمل في الوعيد بقلب موقن بوعيد الله ، هارباً من مساخطه ، خاشعاً مشفقاً ،

(١) في الاصل : ولحاجة غير مضطر اليه وهو عكس المعنى المراد .

(٢) أى عما يهيمن على النفوس من أدواء خفية وما يؤدي إلى تلك الأدواء .

وجلا من عقابه وعذابه ، وعمل في وعده بقلب موقن بثواب الله ، راغب مخلص ، مجد منكش .

وعمل في ضمان الله بكفالة الأرزاق ، بقلب موقن بوفائه ، متوكل واثق ^(١) معتمد ، وعمل فيما ينزل من المكافاة بالصبر والرضى ، والمعرفة بحسن النظر من الله سبحانه ، والاختيار له .

وعمل في تواتر النعماء عليه ، بقلب عالم بعظيم النعم ، عارف بتقصيره في الشكر ، لا يحقر شيئاً يتجيب به إلى مولاه ، ولا يستكثر شيئاً يعمل به لربه عز وجل .

وعمل في محاب الله بالزهد في الدنيا ، والإيثار على نفسه ، مسروراً ^(٢) بالمصائب ، فرحاً بالمكافاة ، متيقظاً من الغفلة ، كلامه ذكر ، وجمته فكر ، ونظره عبر ، عالماً بما يحب ويكره ، عالماً بما يفضل الخول للذكر ، وإخفاء العمل ، علم بفقر العباد إلى معرفة حدود الدين ، فيبدي لهم حاجتهم إليه ، بمبلغ الحاجة ، وجلا من كتمانته عليه عن أهله ، مشفقاً على إرشادهم إذا استرشدوه ، صابراً محتسباً ، ونبه إليه العباد ، فإنه بلغنا والله أعلم ، أن الله سبحانه وتعالى ، أوحى إلى داود عليه السلام : إن صلح على يدك عبد من عبيدي ، كتبته عندى جيئداً ^(٣) ، ومن كتبته جيئداً ، فلا وحشة عليه ولا فاقة ، يا داود لا ترد عبداً أبق مني إلى ، (فذلك) ^(٤) أحب إلى من أن تلقاني بعبادة سبعين صديقاً .

(١) في مسألة التوكل راجع : التوير . لابن عطاء الله السكندري .

(٢) في الأصل : مسرور .

(٣) لا نعلم صيغة مبالغة من غير الثلاثي ولعلها مبالغة من جهد .

(٤) أي عدم رد العبد الآبق للهارب من ربه ، وعدم زجره والقيام على إرشاده .

فرغب الموقن في إرشاد العباد إلى ربهم ، وهمل بالمراقبة لله في خاصة نفسه ، ونفخ الله في خلقه ، وقام بأمر الله في عبادته ، يعمل بعلم نافع ، وورع صادق ، صبر فيهم على الأذى ، وكظم لهم ، ورد عنهم الغضب ، ولقهم بالتي هي أحسن ، هاشا لهم ، طلقا سهلاً متكرماً ، جواداً قريباً ، متواضعاً لطيفاً بهم في معاشرتهم ، رفيقاً بهم في التأديب لهم ، وناظراً^(١) فيما اشتبه عليهم ، وقبل ما ورد^(٢) عليه من الحق ، ولأن لهم في المذاكرة ، وحدد لهم ذكر أبيادى الكريم ، وقديم إحسانه ، وتواتر النعم على قلة الشكر من العباد ، وذكّرهم حلم الإله ، وتأنيبه بهم ، على تعرضهم لمساخطه ، وحذرهم من مساخط الله ونعمائه^(٣) ، وندبهم إلى التجنب إلى الله ، عز وجل ، بحجابه ، فلم يزل في تحبيب الله إلى خلقه ، وتحبيب العباد إلى خالقهم ، ففي الله أحبهم ، وفي الله أبغضهم ومن أجله سنخط عليهم ، فعمل برضوان الله في عبادته ، ولم يعد أمر الله عز وجل في نفسه خاصة ، وفي كل أحواله ، فهو العارف بربه عز وجل ، المتأسى بنبيه محمد ، صلى الله عليه وسلم ، وهو موضع الاقتداء به ، وهو المسدد في أمره ، والموفق فيما أسر وأعلن من فعله وقوله وقد جاء الأثر بنعته .

بلغنا أن بعض القارئین تلى هذه الآية : « ومن أحسن قولاً من دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين » قال هذا حبیب الله هذا صفوة الله ، هذا خيرة الله ، هذا أحب أهل الأرض إلى الله ، أجاب الله في الدنيا في

(١) جاءت الأحوال في الفقرة كلها مرفوعة ما عدا كلمة (هاشاً) في الاصل .

(٢) في الاصل : أورد .

(٣) التحذير من النعم . يراد به التحذير من سطوتها . واستعمالها في مساخط

الرب ، والغرور بها والكبر على الغير من أجلها .

دعوته ، ودعا الناس إلى ما أجاب الله في دعوته ، وعمل صالحاً في إجابته ، وقال إننى من المسلمين ، إن هذا خليفة الله .

إخوانى : هذا نعت المرسلين ، والخلفاء المهديين ، فهذا الوصف لا يليق بنا ولا يشبه أمثالنا ، فلا تجهلوا أمركم ، وتذكروا الذى تعلون من أسواء أنفسكم ، وانتهبوا من الغفلة التى دهتكم ، فإن أخذ الإله عليكم ، فإنكم بالرجم أولى من الاقتداء بكم .

فأقبلوا نصيح الشفيق عليكم ، وأسروا أمركم بمجهودكم ، وارغبوا فى خمول ذكركم^(١) ، فإن السلف الصالح لم يعدلوا بالسلامة شيئاً ، وهم الأخيار ، فى زمان الأخيار .

وكيف بكم (وأنتم) من نقاية الأمة بين صرع الدنيا .

وبعد : فالو وافق الأخيار دهركم هذا ، لكانوا أشد منكم فراراً ، وأبعد آثاراً ، وقد قال بعض أهل العلم : لو أن رجلاً من السلف الصالح أنشر من قبره ، فظفر إلى قرائكم ، ما كلهم ، ولقال لسائر الناس : ماؤم هؤلاء يوم الحساب . وعن بعضهم قال : لا خير فى الذكر إذا أعلن .

ويا قوم : فارغبوا فى خمول الذكر ، ولا تعدلوا بالسلامة شيئاً .

وهب الله لنا ولكم السلامة فى جميع أحوالنا ، آمين يارب العالمين .

تم بحمد الله وعونه . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

(١) ليس المراد بخمول الذكر . الخمول عن العمل . فهذا ليس من مذهب الصوفية فى شيء قال سيدى أحمد الرفاعى فى كتابه . البرهان المؤيد . علو اليد خير من سفها . بل المراد أن يعمل الإنسان فى صمت . لا يعلن عن عمله . ولا يشتغى به شهرة ولا أجراً ولا يزدهر إلا خلاص فى العمل إلا فى تلك البيئة المتجردة بأعمالها لله وحده .

مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بالأنهر بعبنة

١٣٨٤ هـ - ١٩٦٥ م

فهرس الموضوعات

الصفحة	الموضوع
٣	الافتتاح
٤	الإهداء
٥	التقديم
٢٣	المراجع التي تحدثت عن المحاسبى
٢٧	مقدمة المؤلف
٣٢	الباب الأول — فى دلائل التقوى وفساد الدين
٣٣	الباب الثانى — فى وجوب إحراز ما يمكن من الخير
	تغير معالم الدين وغلبة الهوى . لا عذر فى تصنيع شىء من أمر الله .
	القليل يتمسك به ، خير من ذهاب الجميع .
٣٥	الباب الثالث — فى أن المال أصل عظيم من أصول الفساد
	الأخطار الناجمة عن حب المال — المسيح يحذر من الدنيا . مجاورة
	بين موسى وربه فى شأن الدنيا — صلاح الأمة وفسادها بصلاح
	العلماء وفسادهم — علامات الصالحين من العلماء — فتنة المناققين من
	العلماء — العالم المفتون بالدنيا يزيد الجاهل جهلا ، ويفسد قلب
	المؤمن — فساد الاحتجاج بمال عبد الرحمن بن عوف وغيره من
	الصحابه — الاحتجاج بجمع المال اتهام لله ورسوله — بين كعب
	وأبى ذر — تفصيل حال الصحابة فى جمع المال — تفصيل حال
	المفتونين بالمال من أهل الدنيا — قلة الحلال فى أيامنا — مسئوليات

- المال أمام الله — ترك المال أفضل من جمعه ، والاحتجاج لذلك —
 الشر بمجموع في الاستكثار من الدنيا
 ٥٧ الباب الرابع — في القناعة والتواضع
 وجوب القناعة وترك الفضول — أقوال النبي صلى الله عليه وسلم
 في وجوب القناعة — وجوب هجر أهل الإسراف
 ٦١ الباب الخامس — في الحلال
 ندرة الحلال ، وكثرة الشهوات — وجوب الورع في اكتساب
 القوت — العبادة مع خبث الغوث لا تفيد — وجوب التحرز من
 فنون الربا
 ٦٣ الباب السادس — في الاقتصاد
 ٦٤ » السابع — في البخل
 ٦٥ » الثامن — في العزلة
 ٦٦ » التاسع — في السرور بمصائب الدنيا
 المكافأة نظر من الله إلى العباد — البلاء نحو للخطايا — اختيار الله
 أفضل من اختيار العبد
 ٦٨ الباب العاشر — في مكائد الشيطان في الطاعات
 ٦٩ » الحادى عشر — في العجب بالأعمال
 ٧١ » الثانى عشر — في علاج الكبر
 ٧٢ » الثالث عشر — في تفقد السرائر
 ٧٤ » الرابع عشر — في فرائض العقول والجوارح
 التحذير من النظر في اختلاف الأمة — نشأة الخلاف بين الأمة —

الصفحة	الموضوع
	تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم من الخلاف — وجوب الاشتغال بما أجمع عليه الأئمة — عهد من أحد العلماء إلى إخوانه — الدخول في الخلاف فتنة — عليكم بدين العجائز
٧٨	الباب الخامس عشر — في رعاية الجوارح والقلوب
٧٩	• السادس عشر — في أن النفس بجمعة على تصنيع حقوق الله
٨٢	• السابع عشر — في تفاوت العاملين بالبر
	تفاضل العاملين في العلم وحسن النية — مكائد الشيطان مستورة عن العبد — العارف يتحرى مسرات الله — نية المؤمن خير من عمله
٨٥	الباب الثامن عشر — في نية العلم النافع
	التماس علم الحلال والحرام والفرائض — ترك ما لا حاجة للإنسان به من فنون العلم — الناس ما وافق محبة الله من العلم النافع
٨٦	الباب التاسع عشر — في شرف العقل
	اكتساب العقل بطاعة الله — العلو في العقل في صحة الجوارح والأرزاق — وسائل رقي العقل
٨٩	الباب العشرون — في أصناف الناس في محاب الله تعالى
٩١	• الجادى والعشرون — في أصناف الناس في حب ما يبخسه الله
٩٣	• الثاني والعشرون في خشوع القلوب مع الأبدان
	الله أولى بالتنظيم — أحوال العلماء في الصلاة — مكائد الشيطان في الصلاة — وجوب إحضار القلوب مع الأبدان في الصلاة — توبيخ الرسول صلى الله عليه وسلم للساہين — الفرق بين غفلة

- الصحابة وغفلة غيرهم — تحرى التابعين لقلوبهم — تكفير الصحابة
عن سهوم — أحوال خيار الامة عند الا — تعداد للصلاة —
استعظام الناس لمصيبة المال لا لمصيبة الدين
٩٩ الباب الثالث والعشرون — فى تصحيح الصوم
١٠٠ الباب الرابع والعشرون — فى وجوب نية النوافل لإتمام
نقص الفرائض
١٠٢ الباب الخامس والعشرون — فى وجوب نية العمل لمحو السيئات
١٠٤ د السادس والعشرون — فى وجوب الإنابة من الآثام
١٠٥ د السابع والعشرون — فى وجوب الإسرار بالدعاء
١٠٦ د الثامن والعشرون — فى وجوب الدعاء بالقلب واللسان
١٠٧ د التاسع والعشرون — فى التدبر عند تلاوة القرآن
١٠٩ د الثلاثون — فى وجوب التطهير من المال الحرام
١١١ د الحادى والثلاثون — فى بذل الشبهات للتطهر من التخليط
١١٣ د الثانى والثلاثون — فى النية الصحيحة لبذل المال
بذل المال شكراً للنعم وإنقاذاً للنفس — بذل المال وجلاً ألا تقبل
الحسنات — علو منازل المؤمنين بما عقلوا عن الله — لا تشغل قلبك
بمالك عند الله — وجوب إتمام الفرائض بالنوافل وإذهاب
السيئات بالحسنات
١١٦ الباب الثالث والثلاثون — فى طريق شكر جلائل النعم ودقائقها
شكر نعمة اللسان — شكر نعمة البصر — شكر نعمة السمع — شكر
نعمة الأيدى — شكر نعمة الأقوات — شكر نعمة الأموال —

شكر نعمة الإيمان - شكر نعمة العقل - التحذير من العودة إلى الجهل بعد المعرفة

١٢٠ الباب الرابع والثلاثون - في تصحيح السلوك العلمى
يجب إرادة وجه الله بالعلم - الصحابة لم يتعرضوا للفتوى - حب
خمول الذكر من سبب السلف - رد اعتراضات في مسألة
الشهرة بالعلم

١٢٢ الباب الخامس والثلاثون - في وجوب الإسرار بأعمال البر

١٢٥ د السادس والثلاثون - في أخطار المدح
الشیطان يذيق الممدوح حلاوة المدح - مثال من يرضى بالمدح -
الرضى بالمدح من قياس إبليس - رأى العلماء في المدح - أحوال
الناس عند سباح المدح - أحوال السلف في المدح - الخوف والخنز
أفضل من الركون إلى المدح - المدح باطل وغرور - العبادة بمجھولة
المصير - وجوب العمل في الشكر والإشفاق من سلب النعم - الله
هو المستوجب للمدح لا غيره

١٣٦ الباب السابع والثلاثون - في فصل الرضى بالمذمة
وجوب تفقد النفس عند المذمة - أنواع الكارهين للمذمة - فضل
الذام على المذموم - استعراض لحالات المذموم عند الذم -
خبايا نفوس العابدين عند المدح والذم وتفصيل القول في ذلك -
أصناف الناس عند المدح والذم

١٥٠ الباب الثامن والثلاثون - في وجوب تفقد القلوب

الصفحة	الموضوع
١٥٣	الباب التاسع والثلاثون — في التقرب بطاعات القلوب عرض لأنواع طاعات القلوب
١٥٧	الباب الأربعون — في استحقاق العلم العالم يظهر العلم لصرف وجوه الناس إليه — يفضل بعض أصحابه على بعض لأنهم يرجحون رأيه — مكائد الشيطان للعلماء — العلماء والصالحون
١٦٣	الباب الحادى والأربعين — في خمول الذكر وإطفاء أعمال البر أنواع الناس في إخفاء أعمال البر — متى يباح إظهار العمل

لمحقق هذا الكتاب

تحقيقاً :

- ١ — علم القلوب : لأبي طالب المكي
- ٢ — الوصايا : للحارث المحاسبي
- ٣ — العبادلة : (يصدر قريباً) الناشر مكتبة القاهرة
- ٤ — للشيخ الأكبر محي الدين بن عربي

تحت الطبع

- ١ — نفائس العرفان من أنفاس الرحمن
- ٢ — ذيل الطبقات الكبرى
- ٣ — روضة التعريف بالحب الشريف
- ٤ — خصائص النبي صلى الله عليه وسلم

تأليفاً :

- ١ — الخصائص المحمدية
- ٢ — الصلاة مدرسة الحضارة والوعى الروحي
- ٣ — الحارث المحاسبي ، أستاذ النفس في الإسلام
- ٤ — السلوك الروحي في الإسلام

Bibliotheca Alexandrina

0519274